

ત્યાગ મૂર્તિ

અને
શીલક લેખક

ગાંધીજી

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૦૨૪ વર્ષિક

પુસ્તકનું નામ ત્યાગપૂતિ અને પાત્રા લેખ

વિષય ક્ર. સ ૧૧૫ : ૧ : ૨

ત્યાગ મૂર્તિ

અને
બીજા લેખો

III 2 8
1926 1926

મહાત્મા ગાંધીજી
ના
સામાજિક લેખોનો સંગ્રહ

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

મુદ્રક અને પ્રકાશક સ્વામી આનંદ
નવજીવન મુદ્રણાલય
સારંગપુર, અમદાવાદ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી હોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૩૦૨૪
૭/૧૨/૨૦૨૪

આવૃત્તિ ૨૭

પ્રત ૩૦૦૦

નિવેદન

ત્યાગમર્તિ અને બીજા લેખોની આ બીજી આવૃત્તિ
ગુજરાતી આલમ સમક્ષ મકતા અમને આનંદ થાય છે આ
આવૃત્તિમા 'હિ દુધમ'વાળો એક લેખ કમી કરી બીજા આદ
નવા લેખો ઉમેર્યા છે

વ્યવસ્થાપક,
નવજીવન પ્રકાશન મંદિર

અનુક્રમણિકા

ત્યાગમૂર્તિ	૧
કોણ બચાવે ?	૮
બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ	૧૬
વિધવાનો શાપ	૧૮
વિધવાનો બળાપો	૨૦
વિધવા વિષે વધારે વિચાર.	૨૪
‘આ તો બળાત્કારે સંયમ’	૨૮
ગંઠ સ્વઠ વાસંતીદેવી	૩૪
બાળલગ્ન અને શાસ્ત્રાથ	૪૦
બાળહત્યા	૪૨
બાળવધ	૪૬
સત્યાગ્રહ ને જ્ઞાતિસુધારે	૫૨
જ્ઞાતિ ‘બંધન’	૫૬
ધર્મને નામે ધાડ	૬૧
બહિષ્કાર થાય નો ?	૬૬
વર્ણસંસ્કર કે વર્ણશ્રમ ?	૬૮
વર્ણવ્યવસ્થા	૭૪

આતિથ્યોત્ત	૮૦
દા'ડો અથવા કારળ	૮૨
રોટીબેટી	૮૪
ત્રણ પ્રસંગો	૮૫
ચાર વિવાહ	૯૦
લગ્નના વરધોડા	૯૪
પવિત્રતાની હદ	૯૮
કળેડાં	૧૦૧
વરનો ક કાસ	૧૦૨
સનાતની હિંદુ એટલે ?	૧૦૮
સેવાધર્મ	૧૧૭
દ્વિત્રિધર્મ	૧૧૯
પડદો ને પતિજા	૧૨૩
રમણાનસુધારો	૧૨૬
મરકી ને મરણુગાડી	૧૨૮
રોણુંકૂટણું	૧૩૦
નવીન વિધિઓ	૧૩૧
નાતબ્દતની સ્થિતિ	૧૩૭
બહેનો પ્રત્યે	૧૩૯
પતિનું કર્તવ્ય	૧૪૨
પિતાપુત્રભેદ	૧૪૩
ખોટા ખરચ	૧૪૪
કોરડા	૧૪૩
કટલાક પ્રેનો	૧૫૯
દંપતીધર્મમા મર્યાદા	૧૬૫
કેન્થાથી પોકાર	૧૬૭
એક અનર્થ	૧૭૧
કાણુસીનો ત્રાસ	૧૭૫

ઘાડ પડે ત્યારે	૧૭૯
નિર્દયતા	૧૮૪
મુસાફરોની ગંદી આદતો	૧૮૬
એકલ પેટાપાણુ	૧૮૮
મહેતાઓની વિટંબણા	૧૯૦
વેપારીઓની નોકરો પ્રત્યે ફરજ	૧૯૧
નોકરોની સ્થિતિ કેમ સુધરે ?	૧૯૬
ચંપારખાના	૧૯૮
નાગરિકનું કર્તવ્ય	૨૦૦
જ્ઞાતિબહાર	૨૦૪
વિવાહવિવાહ	૨૦૮
આદર્શવિવાહ	૨૧૨
સુધારો કે કુધારો	૨૧૬
વિકટ સુધારો	૨૨૩
સ્ત્રીઓ અને અક્ષરજ્ઞાન	૨૩૧
કન્યાકેળવણી	૨૩૪
વિવિધ પ્રશ્નો	૨૩૭

ત્યાગ મૂર્તિ
અને
બાળ લેખો

ત્યાગમૂર્તિ

હિંદુ વિધવાને ધડીને વિધાતાએ હાથ ધોષ નાખ્યા છે. ત્યારે ત્યારે પુરુષવર્ગને પોતાનાં દુઃખની કથા કરતો હું સાંભળું છું ત્યારે ત્યારે વિધવા બહેનોની પ્રતિમા મારી પાસે ખડી થાય છે. પોતાનું દુઃખ રોનાર પુરુષને જોઇ હું હસું છું.

હિંદુધર્મ સંપન્નને જોયામા જોયી કોટિએ લઇ ગયો છે અને વૈધવ્ય તેની પરિસ્થિતિમા છે. પુરુષ તો પોતાના દુઃખનું નિવારણ કરે. તેનું દુઃખ તેની મૂર્ખાઇને લીધે હોય છે. ધણું દુઃખ તો કેવળ આર્થિક લોભને ખાતર ભોગવે છે. પણ વિધવાનું શું? તેનો બિચારીનો પોતાના દુઃખમા હાથ જ નથી. તેના દુઃખનું નિવારણ તેની પાને નથી જ. શ્રદ્ધિએ તે દ્વાર તદ્દન બંધ કર્યું છે અનેક વિધવા દુઃખને દુઃખ માનતી નથી. ત્યાગ એ તેને સારૂ સ્વાભાવિક વસ્તુ થઇ પડી છે. ત્યાગનો ત્યાગ તેને દુઃખરૂપ થાય વિધવાનું દુઃખ જ તેનું સુખ મનાયું છે.

આ સ્થિતિ ખરાબ નથી, સરસ છે. તેમાં હિંદુધર્મની શ્રેષ્ઠતા રહી છે. વૈધવ્યને હું હિંદુધર્મનું બૂધણ માનું છું. વિધવા બહેનોને જોઉં છું ત્યારે મારું માથું અનાયાસે નમે છે. વિધવાનું દર્શન મારે સારૂ અપશુકનની નિશાની નથી. પ્રાતઃકાલમા તેનું દર્શન કરી હું કૃતાર્થ થાઉં. તેનો આશીર્વાદ મને મોટી બક્ષિસ માનું. તેને જોઇ સર્વે દુઃખો ભૂલી જાઉં. વિધવાની પાસે પુરુષ પામર પ્રાણી છે. વિધવાના ધૈર્યનું અનુકરણ અસંભવિત છે. પ્રાચીન કાળનો વારસો જે વિધવાને મળ્યો છે તેની આગળ પુરુષના ક્ષણિક ત્યાગની પૂંજની શી કિંમત હોઇ શકે ?

વિધવાને જે દુઃખ થાય તો તે કોને સંભળાવે ? જે જગતમા કોઇને સંભળાવી શકે તો તે માને જરૂર સંભળાવે. પણ સંભળાવીને કરે શું ? માની મદદ શી મળે ? ‘ધીરજ રાખ બહેન’ એટલું કહી મા પોતાને કામે વળગે. માનું ઘર તેનું ઘર જ ક્યા છે ? વિધવાને તો સાસરે રહેવું, સાસુનું દુઃખ તો વડું જ જાણે. વિધવાને તો સેવા જ ધર્મ. દિયરની, જેઠની, સાસુની, સસરાની, જે આવે તેની તેણે સેવા જ કરવાની. એ સેવા કરતાં તે થાકતી જ નથી તે તો વધારે સેવા કરવાનું બળ માગે છે.

આ વિધવાધર્મનો લોપ થાય, સેવાની આ સાક્ષાત મૂર્તિનું કોઇ પોતાના અગ્નિમા, ઉદ્ધતાઇમાં ખંડન કરે તો હિંદુધર્મને મોટી હાનિ પહોંચે.

આવા વૈધવ્યને કઇ રીતે સુરક્ષિત કરી શકાય ? દસ વર્ષની કન્યાને પરણાવનાર માઆપને વૈધવ્યના પુણ્યમા કંઇ ભાગ મળી શકે ? જે કન્યા આજે પરણી આજે જ રાડી તે

વિધવા ગણાય? વૈધવ્યની અતિશયતાને ધર્મનું નામ આપી આપણે મહાપાપ નથી કરતા? જો વૈધવ્યને સુરક્ષિત રાખવું હોય તો પુરુષે પોતાનો ધર્મ વિચારવાની જરૂર નથી? જેનું મન વિધવા નથી થયું તેનું શરીર વિધવા રહે? આજ પરણેલી બાળાના મનને કોણ ઓળખનાર છે? તેના પ્રત્યે બાપનો શો ધર્મ છે? કે બાપે તો દીકરીના ગળા ઉપર છરી ફેરવી તેની પ્રત્યેના પોતાના ધર્મનું પાલન કરી લીધું?

વૈધવ્યની પવિત્રતા સાચવવાને ખાતર, હિંદુધર્મની રક્ષાને ખાતર, હિંદુસમાજની સુઘવસ્થાને ખાતર આટલા નિયમોની જરૂર છે એમ મારો નવ્ર અભિપ્રાય છે:

૧. કોઈ બાપે પંદર વર્ષની અંદર પોતાની દીકરીને પરણાવવી જ નહિ;

૨. જે વિવાહ આજ લગી ઉપનની મર્યાદાની અંદર થયેલ ગયા હોય તે દીકરી પંદર વર્ષની અંદર વિધવા થયેલ હોય તો તે દીકરીને પરણાવવાની તજવીજ કરવાનો બાપનો ધર્મ છે;

૩. પંદર વર્ષની બાળા જો વિવાહ પછી એક વર્ષની અંદર વિધવા થાય તો ફરી પરણવાનું માથાપે તેને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ;

૪. દરેક કુટુંબીએ વિધવા પ્રત્યે સંપૂર્ણ માનની નજર રાખવી જોઈએ. માથાપે કે સાસુસસરાએ તેને પોતાનું જ્ઞાન વધારવાનાં સાધન પૂરાં પાડવા જોઈએ.

આટલા નિયમો અક્ષરશઃ વળગવા સારૂ મેં નથી રજૂ કર્યા. તે કેવળ માર્ગદર્શક છે. વિધવા પ્રત્યેનું આપણું કર્તવ્ય એ નિયમોની દિશામાં છે એ વિષે મને તો શંકા નથી,

આ કે આવા નિયમોને અમલમાં કેલું મુકે? હિંદુ-સમાજની પાસે આવા કાર્ય માટે શાંતિઓ એ કુદરતી વાહન છે. પણ તેમાં સુધારો ન થાય ત્યાં સુધી જે માઆપો ઉપરના નિયમોને અનુકૂળ હોય તેમણે શું કરવું? તેઓએ શાંતિમાં સુધારો થાય એવા પ્રયત્નો કરવા ને તેમાં તાત્કાલિક સફળતા ન મળે તો અંધનમુક્ત થઈ વિધવાને સારૂ યોગ્ય વર શોધવો. બંને પક્ષ શાંતિ બહાર રહેવા તૈયાર થાય, અને બહાર રહીને પણ શાંતિને વીનવે, શાંતિના મહાજનને આધાત ન પહોંચાડે, સત્યાગ્રહ કરવાનો વિચાર ન કરે, અથવા કરે તો સમજે કે પોતે વિનયપૂર્વક બહાર રહેશે તો તે જ સત્યાગ્રહ છે. જે આવો વિવાદ અનિવાર્ય સમજી કરવામાં આવ્યો હશે, જે તેમાં સંયમ જ ઉદ્દેશ હશે, તે આ બહિષ્કૃત થએલ કુટુંબનું બધું પર્તન શુદ્ધ હશે, તો મહાજન પોતે જ તેઓને પાછા શાંતિમાં દાખલ કરશે એટલું જ નહિ પણ મહાજન સુધારાનો સ્વીકાર કરશે ને બીજી દીન વિધવાઓ ઉપર થતો બળાત્કાર ન બૂદ્ધ થશે.

આવા સુધારા તુરત નથી થઈ શકતા. તેનું બીજ રોપાય એ જ ખસ છે. પછી તેનું વૃક્ષ થયા વિના રહેનાર જ નથી.

આ તો મેં નાનો સુધારો સૂચવ્યો છે. મહાન સુધારો થશે અશક્ય લાગવાથી જ ઉપરનો સુધારો સૂચવ્યો છે. ખરો સુધારો તો એ છે કે જેમ સ્ત્રી તે પ્રમાણે પુરુષ પણ ધરમંગ થાય તો ફરી ન જ પરણે. હિંદુધર્મના રહસ્યને આપણે ઓળખીએ તો દુઃખે કરી સાધી શકાય એવા સંયમને મોળો કરવાને બદલે તેવી જાતના બીજા સંયમ આપણા જીવનમાં દાખલ કરી એ સંયમને દૃઢ કરીએ. પુરુષ વિધુર રહે તો

સ્ત્રીને પોતાનું વંધવ્ય ભારે ન લાગે. વળી પુરુષ વિધુર રહે તો હાલ જોવામા આવતા કન્નેડા અને બાળલગ્ન બંધ થાય

એક ભય રહે છે તેમાથી આપણે ખતી જવું જોઈએ. “વંધવ્ય સર્વથા સરસ છે. થોડી બાળવિધવાઓ હોય તેમને પુનર્વિવાહ કરવાની જાનજમા પડવાની શી જરૂર છે? આપણે તો પુરુષને પણ ધરમંગ થયે વિધુર રાખવા છે; વળી બાળલગ્નો પણ નાબુદ કરવાં છે. એટલે કોઈ પણ સ્થિતિમાં સ્ત્રીના પુનર્લગ્નની જરૂર નથી” આવી દલીલ સાબળી છે. આ દલીલમાં ભય રહેલો છે; કેમકે ખરું જોતા એ શબ્દજનન છે. આ દલીલ કેટલાક અંગ્રેજ મિત્રોની દલીલના જેવી છે. “તમે તો અહિંસાવાદી છો. અમને પણ અહિંસાધર્મ શીખવવા માગો છો. એટલે અમે ગમે તેવી હિંસા કરતા હોઈએ તોપણ તે હિંસાની સામે હિંસાથી થવાનું તો તમારાથી લોકોને કહેવાય જ નહિ.” આમ મને કેટલાક કહે છે. આ દલીલમાં જે દોષ રહેલો છે તેવા દોષ નાબૂદઅનુબૂદ આપણે કર્યાં જ જઈએ છીએ. દલીલ કરનારા અંગ્રેજ જૂલો છે કે જે કે મારે બંને પક્ષને અહિંસાધર્મ શીખવે છે તોપણ જે અહિંસાધર્મને સમજવા અસમર્થ છે એટલે કે ભીરુ છે, તેને મારે અહિંસાની વાત કમ્પરીતે કરવી? મારા પુત્રને હું એ ધર્મ નહોતો સમજાવી શક્યો; ત્રાસથી ચીમળાઇ ગયેલી બેલિયાની ગરીબ રૂંચતને એ ધર્મ હું નહોતો શીખવી શક્યો. તેમને મારે કહેવું પડ્યું હતું: “જો તમારી પસંદગી કેવળ તમારી સ્ત્રીને પડતી મેલી બાગવા અને લાકડી લઇ અત્યાચારીની સામે બચાવ કરવા વચ્ચે જ હોય, જો તમે અત્યાચારીની સામે નીડરપણે તેને બાઇ સમજી ઊભા રહી

પ્રહાર કર્યા વિના મરતાં સુધી સત્યાગ્રહ કરવા તૈયાર ન હો તો બેઠક લાકડી વતી અચાવ કરી જૂઝળો” સત્યાગ્રહ નામદર્શનો ધર્મ નથી. નામદર્ મટી માનવી મદર્ અને પછી જ તે અહિંસાધર્મ શીખવાને પાત્ર અને છે.

હવે આપણે વિધવા વિધેની દલીલરૂપે પથરાએલી શબ્દ-જાળ તપાસીશું તો માલમ પડશે કે તે દલીલ જે પુરુષ પડે વિધુર રહેવા તૈયાર હોય તે જ કરી શકે; બીજા જેઓ વિધુરપણું પસંદ ન કરતા હોય, અથવા પસંદ કરતા છતાં તેનું પાલન કરવા તૈયાર ન હોય તેમને વિધુરપણાની આવશ્યકતાને સ્વીકારીને વૈધવ્યપ્રથાનો અચાવ કરવાની દલીલ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર નથી. સાઠ વર્ષનો બીજવર ડોસો પોતાની નવ વર્ષની કહેવાતી સ્ત્રીનું વૈધવ્ય વધાવી પોતાના વસિયતનામામાં એ વૈધવ્યની સ્તુતિ કરે ને બિચારી વિધવા થનારી બાળાની વન્દના કરતાં લખે: “ન કરે નારાયણુ ને મારું મૃત્યુ મારી પરમપવિત્ર ધર્મપત્નીના કરતા વહેલું થાય તો હું જાણું છું કે તે તો વિધવા રહી મને, પોતાના ને મારા કુટુંબને, અને હિંદુધર્મને શોભાવશે. આ બાળાને પરણીને હું શીખ્યો છું કે પુરુષે પણ વિધુર રહેવું જોઈએ. હું વિધુર રહ્યો હોત તો ધણું સાફ હતું. હું મારી દુર્બળતા કબૂલ કરું છું. પણ પુરુષની દુર્બળતા એ તો વૈધવ્યને વધારે શોભાવનારી છે. તેથી મારી બાળપત્નીની બાળતમા હું ઈચ્છું છું કે તે મારા અવસાન પછી વિધવા રહી સંયમધર્મને શોભાવે.” આવી દલીલની અસર તે બાળપત્ની ઉપર કે વસિયતનામું વાંચનારની ઉપર શી થાય ?

આ દલીલ તપાસવાની આવશ્યકતા હતી, કેમકે ઊંચા ધર્મના પ્રવર્તનના આશ્રય તળે કે તેને બહાને ધર્મ જેવા જણાતા અધર્મનો બચાવ થયાં જ કરે છે. વૈધવ્યની વ્યાખ્યામાં બાળવિવાહ આવી જ ન શકે. વિધવા એટલે તે સ્ત્રી કે જેનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો છે — એ સ્ત્રી કે જેણે લાયક ઉમ્મરે પોતાની ઇચ્છા કે સંમતિથી વિવાહ કર્યો છે ને જેણે સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેનો સંબંધ જાણ્યો છે. આ વ્યાખ્યામાં અક્ષતયોનિનો કે માઆપે હોમી હીધેલી કુમળા વયની બાળાનો સમાવેશ થતો જ નથી ને થવો ન જ જોઈએ. એટલે બાળાઓના મનાતા ‘વૈધવ્ય’નો બચાવ કરવો એ જ અનર્થ છે. પણ જ્યારે પુરુષે સુદ્ધા વિધુર રહેવાની આવશ્યકતા છે એવા કથનમાત્રથી આવી બાળાઓને વિધવા રાખવાનું જ પ્રતિપાદન કરવામા આવે છે ત્યારે તો તેમ કરનાર અનર્થમાં ઉદ્ધતાઇ અથવા ઘોર અજ્ઞાન ઉમેરે છે.

કોણ બચાવે ?

સાહેબ,

મારી નાતને આપ જણો છો. દક્ષિણ આફ્રિકામાં મારા નાતીલાઓના કેટલાક નમૂના આપે જોયા છે. હાલ એક કિસ્સો એ નાતમાં બનવાની ધમકી આપી ગયો છે તે પ્રત્યે 'નવજીવન' દ્વારા સમાજનું ધ્યાન ખેંચવા રજા લઉં છું.

કાલિયાવાડી ગામ મારી નાતનું છે. પ્રસંગવશાત હું ત્યાં ગયો હતો. ત્યાં એક કિસ્સાથી આખું ગામ ખળભળી ઊઠેલું મેં જોયું. સાજો કેટલાક યુવકોએ મારી પાસે આવીને બધી વાત કરી. પ્રસંગ આવો છે, એક ગૃહસ્થ રંજનવાસી હતા, ત્યાં પોતાની સ્ત્રીના વર્તનથી સારી પેઠે કંટાળ્યા. અહીં આવી તે સ્ત્રીને રજા આપી. સ્ત્રીને ચાર છોકરા છે. ગૃહસ્થની ઉંમર લગભગ ૫૦ વર્ષની છે. સ્ત્રીના દુર્વર્તનને દંડવાને માટે

તેઓ શરી લગ્ન કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે; આઠ દિવસમાં તે નાત આખી ખજાણા ન બિડે તો, તેમના લગ્ન થશે.

મારી નાતનું કશું બંધારણ નથી — નિઃસીમ સ્વચ્છદ એ મારી નાતની ખાસિયત કહું તો અડચણ નથી મારી નાતે દારૂડીઓએ સંઘર્ષ છે, વ્યભિચારીને સંઘર્ષ છે, સ્ત્રીઓના ઉપર અત્યાચાર કરનારાઓને સંઘર્ષ છે, જીવતી સ્ત્રી ઉપર અનેક સ્ત્રી પરણનારાને પણ સંઘર્ષ છે. છતાં આજકાલ નાતનો અનેક વર્ષનો નિદ્રાજડ અંતરાત્મા ક્યાંક ક્યાંક જાગી રહ્યો છે. ઉપર કહેલું ગામ નીતિની દૃષ્ટિએ મારી નાતના ગામોમાં બારે નમૂનેદાર છે એમ તો નથી જ, પણ ત્યાંના યુવાનોનો અંતરાત્મા આ કિસ્સાને લીધે ઉછળ્યો, તેમણે ગામના માણસોને એકઠા કરી સભાઓ બરી, પેલા બાઈને નાત બહાર કરવાની ધમકી આપી, સભામાં કડવા વેણે પણ સારી પેઠે કહ્યા, આટલામા હું ત્યા પહોંચ્યો. મેં એ બાઈને મળવાનો વિચાર કર્યો. સવારે એ બાઈ નહોતા, એટલે તેમને આ કામમાં સંમતિ આપવાનું જેમને વિષે કહેવાતું હતું એવા તેમના એક સંબંધીને હું મળ્યો. ગામના યુવાનોએ પેલા બાઈને નાત બહાર કરવાની, તેની સાથે કરી સંબંધ ન રાખવાની ધમકી આપી, એટલે તે પોતાના દુરાગ્રહમા વધારે મક્કમ થયા. પોતે પૈસાદાર છે, એટલે નાત બહાર મૂકવામાં આવે તો પોતાની સાથે કેટલા રહેશે તે વ્યવસ્થા કરવા લાગ્યો, અને દુર્ભાગ્યે તેને બેચાર માણસ મળ્યા છે. તેમાંના એક આ ઉપર કહેલાં સંબંધી છે.

તેમને મળીને બધી હઠીકત મેં જણાવી. તેઓ તો આ કામમાં પોતાની સંમતિ નથી એટલી વાતની મને ખાતરી

આપવાને આતુર હતા. ‘પેલા બાઈ મને પૂછ્યા વિના વિવાહ કરી આવ્યા, ત્યાર પછી લોકોએ તેની સતાવણી કરવા માંડી એટલે મેં તેના પક્ષ લીધો છે. બાકી તે પરણે એમ હું નથી ઇચ્છતો.’ એ તેમના કહેવાનો સાર હતો. મેં તેમને કહ્યું: ‘જો તમારી સંમતિ ન હોય તો તો તેના લગ્નમાં તમે શામેલ નહિ રહેશો એટલું વચન તો તમે આપો ના? અને એટલું તે બાઈને પણ તમે કહો એટલે તેટલાથી તેના ઉપર જે અસર થવાની હોય તે થાય.’ જવાબમાં તેણે જણાવ્યું, ‘ના; એ વચન મારાથી ન અપાય. જે કામ થતું આપણે રોકી શકતા નથી તેમાં પાછળથી ભાગ લેવામાં શું પાપ છે?’ ‘તમારા અંતરાત્માને એ કામ પાપરૂપ લાગતું હોય તો તો તમે ભાગ તો ન જ લઇ શકો, ભાગ લો તો પાપ તમને પસંદ છે એમ તમારે કબૂલ કરવું જોઈએ.’ પણ એ વાત તેમને મળે ન હતી. આખરે મારી બધી વાત પેલા લગ્ન કરવાને તૈયાર થએલા બાઈને સંભળાવવાનું તેણે વચન આપ્યું. મેં તેમને માટે એક પત્ર લખી કાઢ્યો, અને તે પત્ર પૂરો કરી હું આપવા જતો હતો ત્યાં તો તે બાઈ પોતે જ જડી આવ્યા.

મેં મારો પત્ર તેમના હાથમાં મૂક્યો. તેમની સાથે થએલી વાતો ટુંકામાં અહીં આપી દઉં. મેં તેમને જણાવ્યું: ‘મને બોધ આપવાનો કે ધમકી આપવાનો કશો હક નથી, હું તો તમારા પ્રત્યે સેવાભાવથી પ્રેરાઈને તમારી પાસે આવ્યો છું. ગામના માણસોએ તમને પ્રેમથી વીનવવાને બદલે સભા બરી તમારા ઉપર સખત ટીકા કરી તે હું પસંદ કરતો નથી. હું તો જો અને તો તમને સમજાવીને એ કામમાંથી તમને રોકવા ઇચ્છું છું.’

પેલા ભાઈ: 'તમે મારી મુશ્કેલી, મારી વિઠંબણા બાળુતા નથી, આ ગામના છોકરાઓ બધા કેવા તે તમે નથી બાળુતા.'

'તમારી મુશ્કેલીઓ અને તમને પડેલાં દુઃખો મેં સાંભળ્યાં છે, તે કારણે તમે તમારી સ્ત્રીના ત્યાગ કર્યો છે તે પણ સાંભળ્યું. હવે તેને વધારે સજ્જ કરવા છુટ્ટો છો ?'

હસીને 'હા'

'પણ એ તો પાડાને વાકે પખાલીને ડામ દેવા તમે નીકળ્યા છો.'

'કેમ પખાલીને કેમ ?'

'તમારી સ્ત્રીના વાંક, તેને માટે તમે તમારા બાળકોને, તમને પોતાને, અને પારકી નિર્દોષ બાળાને ડામ દેવા નીકળ્યા છો.'

'એ બાળાને ડામ દેવાય છે એ સમજ્યું છું. પણ શું કરું ?'

'તમને પોતાને તમે ડામ દો છો એ સમજો છો ?'

'ના મને તો સુખ થશે.'

'હાલની સ્ત્રીએ આપ્યું તેટલું કે તેથી વધારે ?'

'ના, પણ મારા છોકરાંની સંભાળ કોણ લે ?'

'તમે રસોઈઓ રાખી શકો છો; બીજી સ્ત્રી પરજુશો તે એ છોકરાની સંભાળ જ લેશે એવી શી ખાતરી છે ?'

'આ ગામના લોકો બહુ ખરાબ છે, એ લોકોએ મને બહુ પજવ્યો.'

'તે હું માનું છું, પણ હું તમને ક્યાં કહું છું કે તમે તમારી આગલી સ્ત્રીને બોલાવીને રાખો. તમે ન પરણો એટલું

જ તમારી પાસેથી માગું છું. નાતની ધમકીથી કરીને નહિ, પણ તમારા અંતરાત્માને પૂછીને, તમારું અને બીજાનું હિત વિચારીને ન પરણો એમ માગું.’

‘છોકરાને રસોઇઓ ન સંભાળી શકે.’

‘હું સંભાળું તો ? હું મારા આશ્રમમાં લઇ જઇને તેમને કેળવણી આપુ, તમે ખર્ચ મોકલી આપજો.’

એ વાતને તેમણે હસી કાઢી.

‘રસોઇઆ તો બહુ ત્રાસદાયક હોય છે, ચોરી કરે છે, બદમાશી કરે છે.’

‘તમે તમારી સ્ત્રીને જેટલી બદમાશી કરવાને ખાટે કાઢી છે તેથી વધારે બદમાશી કોઇ રસોઇઓ કરે ?’

જવાબ ન મળ્યો.

‘અને તમને પારકી કન્યાનો ભવ બગાડવા માટે કશું દુઃખ થતું જ નથી ?’

‘થાય છે, પણ—’ કરીને હસ્યા. વાતમાં ને વાતમાં પોતાની નિર્દોષતાનો દાવો કરતા કહેવા લાગ્યા: ‘છોકરીના આપને મેં રૂપિયા આપ્યા નથી હો.’

‘તે તો ગમે તેમ હોય. પણ તેનું હિત તમે કરવાના કે ? તમારી લગ્નને લાયક ઉમ્મર છે કે ?’

‘ઉમ્મર તો ન કહેવાય.’

‘ત્યારે તમે શું જોઇને તૈયાર થયા છો ?’

‘અમે સંસારી રહ્યા. તમે તો ગાંધીના માણસ એટલે બીજી વાત કરો.’

‘તમારે સંસાર ભોગવવાનો હજી બાકી રહ્યો ? ૫૦ વર્ષ ઓછા છે ? બીજા કેટલા માણસ તમે એવા બતાવી શકો છો કે જેનો સંસાર ૫૦ વર્ષે સ્ત્રી વિના નથી ચાલી શકતો ?’

‘તમે તો સમજતા નથી. માણસ ખાયપીએ એમ તો તમે માનો ને ?’

‘હા.’

‘ત્યારે ખોરાકમાથી લોહી ચાય છે, અને લોહીમાથી વીર્ય ચાય છે તેને—

*

*

*

[આ ઠૂંદડીવાળો ભાગ છાપ્યો જાય તેમ નથી. વાચનાર સમજી જશે. મો. ૩૦ ગાંધી]

‘એ તો ઠીક. પણ તમે પ્રારબ્ધમા માનો છો ?’ ‘હા.’ તમે એમ માનતા હશે કે તમારા પ્રારબ્ધમાં હવે સુખ હશે.’

‘હા.’

‘હાલની સ્ત્રીને પરણ્યા ત્યારે પણ તેમ જ માન્યુ હતું ના ?’

‘ના, ત્યારે વિચાર કર્યો ન હતો, પણ આ વેળા એમ લાગે છે કે મારા પ્રારબ્ધમાં સુખ છે. અને ન હોય તોપણ શું ? પ્રારબ્ધમાં દુઃખ હશે તો દુઃખી થઇશ, તેમા નાતને શું ?’

‘તમારી સાથે વધારે વાત કરવાનો તો મને વખત નથી રહ્યો, પણ મેં જે કાગળ તમને લખીને આપ્યો છે તે પ્રતિવાદ વાંચી જાઓ, અને શાંતિમા બેસીને તમારા અંતરાત્માને પૂછજો. જે તમે કરો છો તે ઠીક કરો છો ?’ આટલું કહીને મેં રજા લીધી.

રજા લેતા મનમાં થયું કે મારામાં વધારે પ્રેમ અને વધારે સેવાવૃત્તિ હોત તો હું તેમને સમજાવી શકત. પણ ન હોય તે ક્યાથી લાવું? છતાં તેમને જાણને આટલું સમજાવવાની ઇચ્છા તો ન જ રોકી શક્યો.

ગામના યુવકો છોકરીના પિતાની પાસે જવા ઇચ્છે છે, અને તે પોતાની છોકરીનું જે ગંભીર અહિત કરી રહ્યા છે તે ન સમજે તો કાંઈક 'સત્યાગ્રહ' કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે. છોકરીના આપને જાણે જાણે તેઓ લાઘવ્ય નહિ કરે એવી આશા રાખુ છું.

દરમિયાન આવે પ્રસંગે નાતના માણસો શું શું કરી શકે તે વિષે આપને કાંઈ પ્રકાશ પાડવા જેવું લાગે તો પાડશો એવું ઇચ્છું છું. મને તો આ કાગળ લખતા સરમ આવે છે. પણ સરમ હિંદી પાડવામાં ઘણી વાર સેવા રહેલી છે.

લિ૦ આપનો

મહાદેવ દેસાઈ

['ત્યાગમૂર્તિ' વિષેનો લેખ લખાયા પછી હિંદુસ્તાનના કાગળ મારે હાથ આવ્યો છે. આવા દાખલા હિંદુસ્તાનમાં ખૂબ જાણીતા નથી. બહુ પુરુષ પોતાની વિષયવાસનાને વશ થઈને એક બાળાનો જન્મ બગાડવા બેઠો છે તેને એકાએક સમજાવવો મુશ્કેલ છે. બાળાનો બાપ, જેને પૈસા મળવાનો સબબ છે, તેને કેમ પોતાની દીકરીના હિતની વાત સમજાવી શકાય? જ્યાં વિષય અને સ્વાર્થ માણસની આંખે પાટા બાંધે છે ત્યાં તેને ખોલનાર કોણ મળે ?

છતાં જે શાંતિના મહાજન ધારે તો આ ગરીબ ગાયને બચાવી શકે છે. મહાજન કંઈ કરવા તૈયાર ન હોય તો જેઓ આ પરોપકારનું કામ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓ મહાજનને વચ્ચે પડવા વીનવે. તેમ પણ ન થઈ શકે તો જેઓ આ અધોર કૃત્ય અટકાવવા ઇચ્છતા હોય તેઓ વિનયપૂર્વક બાળાના બાપને સમજાવે તેમજ વિવાહ કરતારને પણ સમજાવે. તેઓ અવશ્ય આ બંને વ્યક્તિઓનો ત્યાગ તો કરે જ. તેમનાં ભોજનાદિ કાર્યોમાં ભાગ ન લે ને તેમ કરી પોતે આ પાપની ભાગીદારીમાંથી મુક્ત થાય. જે સમાજમાં આવા ગુન્હા થતા હોય તેમાં આખા સમાજનો દોષ માનવો જ પડે છે. કેમકે જે વસ્તુની વિરુદ્ધ તીવ્ર સામાજિક અભિપ્રાય હોય તે વસ્તુ કરવાની ધૃષ્ટતા એકાએક કોઈ કરતું નથી. અને જ્યાં સમાજની દરકાર ન કરતાં ઉદ્વેગથી કોઈ વ્યક્તિ સમાજની મર્યાદા છોડે છે ત્યાં સમાજની પાસે શાંત અસહકાર રૂપી સુંદર હથિયાર રહેલું છે ને તેની મદદથી સમાજ દોષમુક્ત બની શકે છે.

મો ૦ કં ૦ ગાંધી]

બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ

હિંદુસ્તાનમાં બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ કેટલું છે તે નીચેના આકાંક્ષા ઉપરથી જાણીએ:

વય	પરણેથી સ્ત્રીઓ	વિધવાઓ
૦ - ૧	૧૩,૨૧૨	૧,૦૧૪
૧ - ૨	૧૭,૭૫૩	૮૫૬
૨ - ૩	૪૬,૭૮૭	૧,૮૦૭
૩ - ૪	૧૩૪,૧૦૫	૬,૨૭૩
૦ - ૫	૩૦૨,૪૨૫	૧૭,૭૦૩
૫ - ૧૦	૨,૨૧૬,૭૭૮	૯૪,૨૪૦
૧૦ - ૧૫	૧૦,૦૮૭,૦૨૪	૨૨૩,૦૩૨

આ પ્રમાણે હિંદુસ્તાનમાં ૧૫ વર્ષની વયની નીચેની ૩,૫૦,૦૦૦ વિધવાઓ છે. આમાંથી ૧૭,૦૦૦ ઉપરાંત વિધવાઓ પાંચ વર્ષની વયની અંદરની છે.

હિંદુ અને મુસલમાનમાં વિધવાઓની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે:

વય	હિંદુ	મુસલમાન
૦-૧	૮૬૬	૧૦૬
૧-૨	૭૫૫	૬૪
૨-૩	૧,૫૬૪	૧૬૬
૩-૪	૩,૯૮૭	૫,૮૦૬
૪-૫	૭,૬૦૩	૧,૨૮૧
૦-૫	૧૪,૭૭૫	૨,૧૩૩
૫-૧૦	૭૭,૫૮૫	૧૪,૨૭૬
૧૦-૧૫	૧૮૧,૫૮૭	૩૬,૨૬૪

પ્રાંતદીઠ ૧૦ વર્ષની નીચેની વિધવાઓની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે:

બંગાળ	૧૭,૫૮૩
બિહાર	૩૬,૨૫૭
મુંબઈ	૬,૭૨૬
મદ્રાસ	૫,૦૪૬
જેડપા પ્રાંતો	૧૭,૨૦૬
વડોદરા	૭૮૩
હેનાબાદ	૬,૭૮૨

આ આંકડાઓ બયંકર છે, હુદયને પીગળાવે એવા છે. વિધવાઓના પ્રશ્નો કોયડો છોડવાને કોઈ પ્રયત્ન કરશે ?

સિ૦ કંચનલાલ મગનલાલ આંડવાળા

વિધવાનો શાપ

૨૧. કંચનલાલ ખાંડવાળાનો કાગળ કેવળ વિધવાઓને વિષેના આદ્ડાઓથી જ ભરેલો છે. તે આકડા જેના વાંચવામાં આવે તેનું હૃદય રડવું જ જોઈએ. વિધવાવિવાહ એ જ એ દરદનો સીધો ઇલાજ છે એમ અધીરા મુધારક બોલી ઉઠશે. મારાથી એમ નથી કહી શકાતું. હું પણ કુટુંબી છું. મારા કુટુંબમાં ઘણી વિધવાઓ છે. પણ તેઓને ફરી પરણવાનું કહેવાને મારી જીભ ન જ આશે. તેઓ ફરી પરણવાનો વિચાર પણ નહિ કરે. તેનો ઉપાય તો એ છે કે પુરુષોએ પુનર્વિવાહ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ.

પણ તે સિવાયના ખીજ ઇલાજો છે એ પણ આપણે લેતા નથી — લેવા માગતા નથી. આ રજા એ ઇલાજો:

૧. બાળકને ખંધ થવા જોઈએ.

૨. વરકન્યાને સાથે રહેવાનો સમય ન આવે ત્યાં સુધી હરગીજ વિવાહ ન કરવા.

૩. જે સ્ત્રી પોતાના ઘણી સાથે મુદ્દલ નથી રહી તેને પરણવાની છૂટ આપવી જોઈએ એટલું જ નહિ પણ તેને પરણવાનું ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. આવી સ્ત્રીઓ વિધવા ન જ ગણાવી જોઈએ.

૪. જેઓ પંદર વર્ષની અંદર વૈધવ્ય પામી છે અને જેમની વય હજી જુવાન છે તેવી વિધવાઓને પુનર્લગ્નની છૂટ મળવી જોઈએ.

૫. વૈધવ્ય એ અપશુકનની નિશાની ગણાય છે તેને અદક્ષે તેને પવિત્ર ગણી તેને માન મળવું જોઈએ.

૬. વિધવાઓને સાર શિક્ષણ અને ધંધાનો સુંદર પ્રબંધ થવો જોઈએ.

આટલા સુધારા થાય તો વિધવાના શાપમાંથી હિંદુસંસાર બચી જાય એમાં શક નથી. ઉપરના સુધારા દરેક કુટુંબ, દરેક નાત પોતાને સાર કરી શકે છે. એકબીજા એકબીજાની રાહ જોઈને બેસે છે તેમાં જ ઘણા સુધારા અટકી પડે છે. જેને જે વખતે જે પુણ્યકર્મ લાગે તેણે તે જ વખતે તે આચરવું એવો ઈશ્વરી કાયદો છે. પાપકર્મ કરતાં વિચારવું, જોષ જોવડાવવો, હજારોની સલાહ લેવી ને છેવટે પણ ન જ કરવું. પુણ્યકર્મ કરતાં રાહ જોવી એ ઈશ્વરના ગુન્હેગાર બનવા જેવું છે, છતાં આપણું વર્તન ઉલટું જ હોય છે. પાપકર્મ કરતાં ડરતા નથી. પુણ્યકર્મ કરવા સાર પરિપોની રાહ જોઈએ છીએ.

વિધવાનો બળાપો

સુરતથી અગિયાર વિધવા બહેનોએ પોતાનો બળાપો કાઢનારા બે કાગળ લખ્યા છે. ‘અમે વૈષ્ણવ, વશિક વિધવા, બાળરાડ’ એવી રીતે આ બહેનોએ પોતાનો કાગળ શરૂ કર્યો છે. પોતાના નામ આપ્યા છે, પણ માઆપનું નામ અને ઠેકાણું છુપાવ્યાં છે. હું દિલગીર છું કે આ બહેનોએ પોતાની પૂરી ઓળખ નથી આપી. વર્તમાનપત્રોનો કાયદો તો એવો છે કે નનામા કાગળ ઉપર તંત્રી ધ્યાન ન જ આપે, અને એ કાયદો જરૂરનો છે. તંત્રીની રજા એ છે કે લખનાર પોતાનું નામ જાહેરમાં મૂકવા ન ઇચ્છે તો તે ઇચ્છાને પૂરેપૂરું માન આપવું. પણ તેની જાણને સારૂ લખનારે પૂરી ઓળખ આપવી જ જોઈએ. એમ ન થાય તો બળવાન ઇચ્છા છતાંયે પોતાના છાપાદારા જેટલી સહાય કરી શકાય તેટલી તંત્રી

કરી શકતો નથી. આ બહેનોના જ દાખલામાં હું જોઈ શકું છું કે તેમનું હાથકાણું હું જાણતો હોઉં તો વધારે ખબર કાઢી શકું, અને તેઓના દુઃખમાં ભાગ લેનાર પણ શોધી શકું. મજકુર કાગળોમાં આવી અને બીજી ત્રીજીઓ છતાંયે તેમાં કેટલીક સામાન્ય વસ્તુઓ એવી છે કે બધાએ તે જાણવી જોઈએ. આ અગિયાર બહેનોમાંની ત્રણ થોડી કેળવણી પામેલી છે. આઠ ‘અક્ષરશૂન્ય’ છે. તેમાંની એક આઠ હાડે માડ ‘નવજીવન’ વાચવા પામે છે. ન્યાતીલા ‘હડહડ’ કરે, ‘બક્ષણી’ કહે, ગમે તેવાના આશ્રયે રહેવું પડે, કેળવણીનું મીઠું, ઘીખાડ પણ થોડાં જ ખાવા મળે. સુરતમાં વણિકની ન્યાત બેતાળીસ છે તેમાં બાળવિધવા કંઈ નહિ તો સાતસે હશે. ધર્મ શું ચીજ છે તે કોઈ જાણતું નથી. ‘અમે વિધવાધર્મ સમજીએ છીએ પણ એ ધર્મ સાચવી શકીએ એવા સાધન અમને મળતા નથી. અમને કોઈ આશ્રમમાં રાખી સાંઝે શિક્ષણ આપવામાં આવે, અમને સેવાધર્મ શીખવવામાં આવે તો અમે વિધવાધર્મ સાચવવા તૈયાર છીએ. જો તેમ ન થાય તો અમારી સામે એટલી બધી લાલચો હોય છે કે અમને પતિસંગની જરૂર છે. જ્યારે જ્ઞાનમાર્ગ મંદ પડ્યો ત્યારે વક્ષએ ભક્તિ-માર્ગનો પ્રચાર કર્યો. કાળે કરીને રૂઢિઓમાં ફેરફારો થયા તે જ પ્રમાણે વિધવાને વિશે થવાની જરૂર છે.’

આ સિવાય બીજી આ કાગળોમાં ઘણું લખ્યું છે. વિધવાઓ કેમ બ્રષ્ટ થાય છે એ પણ લખ્યું છે. બન્ને કાગળોનો હું આપી શકું એવો સારાસ મુખ્ય ભાગે મારા શબ્દોમાં મેં આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. વિધવાનો પ્રશ્ન હિંદુ-

સંસાર પાસે નાનોસૂતો નથી. ભાગ્યે એવું હિંદુ કુટુંબ હશે કે જેની ઉપર વિધવાની જવાબદારી નહિ હોય. સુધારકોએ એ પ્રશ્નનો એકદેશીય માર્ગ સૂચવી દીધો છે. પુનર્લગ્ન એ જ વિધવાના દુઃખનો ઉપાય છે એમ કહી દીધું છે. મને તો એ વિચાર ભયંકર લાગે છે. વૈધવ્યમા હું તો ઘણું રહસ્ય જોઉં છું. વૈધવ્યનો ઉપયોગ પણ એટલો જ જોઉં છું. પુરુષો પણ ધરભંગ થઈ પુનર્લગ્નનો વિચાર ન કરે એ વધારે સરસ ન હોત? પણ એવી હીલચાલ જરાયે થતી હોય એવું જોવામા નથી આવતું. પરંતુ એવા વિચારથી અથવા વિચારના અમલથીયે બાળવિધવાનો બાળાપો કેમ બંધ કરી શકાય? હજારો પુરુષો ધરભંગ થયા પછી સ્વેચ્છાએ પુનર્લગ્ન ન કરે તેથી જેને બાળાત્કારે વૈધવ્ય ભોગવવું પડે તેવી બાળાને સાર શો રહેતો? હઠપૂર્વક વિધવાને પુનર્લગ્ન કરતી અટકાવવી એમાં ધર્મ હશે? વૈધવ્ય શોભાવી શકાય એવી સ્થિતિમા વિધવાઓને મૂક્યા વિના વિધવાઓની પાસેથી પવિત્રતાની આશા રાખી શકાય?

આ બધા ગૂંચવાડા ઝટ ઉકેલી શકાય એવા નથી. દરેક પક્ષમાં એાહુવતું સત્ય રહેલું છે. વાદવિવાદમા ઉતર્યા વિના હું નીચેના નિર્ણયો હિંદુસંસાર સમક્ષ મૂકવા હચ્છું છું:

૧. વૈધવ્યનો ભંગ કરવાનો પ્રયત્ન ધર્મને હાનિકર્તા છે.
૨. વિવાહ ધાર્મિક ક્રિયા છે. પ્રેમ એક જ વખત પરણી શકે છે.
૩. વિધવા પૂજ્ય છે. તેનો તિરસ્કાર એ પાપ છે. પવિત્ર વિધવાનાં દર્શન શુભ શુકન છે તેને અપશુકન ગણવા એ પાપ છે.

૪. વિવાહ જો ધાર્મિક ક્રિયા હોય અથવા ગણાય અને એ કેવળ પવિત્ર પ્રેમની નિશાની રૂપે હોય, તો કબોડા અને બાળસમ પાપરૂપ જ ગણાવા જોઈએ. જો પચાસ વર્ષે નવ વર્ષની કુમારિકાને પરણવામાં બાધ ન ગણાય અને એવા વિવાહ કરનારને ન્યાત બહાર ન મૂકી શકાય તો એવી કુમારિકા વિધવા થાય અને પુનર્લગ્ન કરે તો તેને ન્યાત બહાર મૂકવી અને એવી બીજી રીતે દંડવું એ પણ પાપ જ ગણાય.

ધર્મના પાલનમાં બળાત્કારને અવકાશ જ નથી. એટલે સુરતમાં બાળવિધવાઓને વિષે વૈષ્ણવોને અને બીજાં હિંદુ કુટુંબોને હું તો એ સલાહ આપુ કે વિધવાઓના મન અને શરીર સારી રીતે રોકાએલા રહે, તેઓ લાલચોમાં ન ફસાય એવી યોજના ધોડા અને તેને અમલમાં મૂકો. તેમ કરતાં છતાં પણ જો કેવળ બાળવિધવા છે તેને વિવાહ કરવાને ન લાલચાવવી એ જોટલું જરૂરનું છે તેટલું જ તેના માર્ગમાં કાંઈ પણ વધ જો તેને વિવાહ કરવો હોય તો ન મૂકવું એ જરૂરનું છે. વૈધવ્ય પાળવું એ પુણ્યકર્મ છે, પણ વિધવા-વિવાહ સર્વથા પાપકર્મ તો નથી જ. શાંતિઓ જો વર્ણશ્રમ-ધર્મને શોભાવવા માગતી હોય, તેનો લોપ થવા દેવા ન ઇચ્છતી હોય તો તેમાં આવી ગએલી અનેક પ્રકારની કુવ્યવસ્થાઓને દૂર કરવી પડશે, અને તેમાં ઉત્પન્ન થતા દરેક પ્રશ્નો ધાર્મિક દષ્ટિથી રૂડો કરવો જોઈશે. એટલે હું વિધવાને કહું કે તમે તમારા વૈધવ્યને પવિત્ર ગણી શોભાવજો. તેવા દાખલા હિંદુ-સંસારમાં અનેક પડ્યા છે. શાંતિઓને કહું કે જો બાળ-વિધવાઓ પુનર્લગ્ન કરવા ઇચ્છે તો તેમને તરછોડશે નહિ, તેમને શાંતિ બહાર ન મૂકશો.

વિધવા વિષે વધારે વિચાર

વૈધવ્ય એ હિંદુધર્મની શોભા છે. અખંડિત પતિવ્રતનો અર્થ તો એ જ હોય શકે કે એક વખતે જેને જ્ઞાનપૂર્વક પતિ ગણ્યો અને જાણ્યો તેનો દેહપાત થતા પણ તેનું જ સ્મરણ રાખીને સંતોષ વાળવો એટલું જ નહિ પણ તે સ્મરણમાં આનંદ માનવો. અને એ જ રીતે હિંદુસ્તાનની હજારો વિધવા આચરણ કરીને પ્રાતઃસ્મરણીય બની છે. થોડા જ સમય પહેલાં ગં. સ્વ. રમાબાઈ રાનડેને મળવા જવાનો મને પ્રસંગ આવ્યો હતો અને એમના ખાસ ઓરડાની અંદર જ મેં એમના દર્શન કર્યાં. એ ઓરડામાં મુખ્ય સ્થાને મેં એક કોચ જોયો અને તેની ઉપર ન્યાયમૂર્તિ મરહુમ રાનડેની છબી જોઈ. હું સમજ્યો તો ખરો, પણ મારી સમજ બરાબર હતી કે નહિ એ જાણવા સારૂ એમને મેં પૂછ્યું, ‘આ છબી કોચ ઉપર કેમ રાખી છે?’ એમણે કહ્યું, ‘એ કોચ એમનો જ હતો. એની ઉપર જ હમેશા એ બિરાજતા તથા એ કોચને મેં એમની છબીને સારૂ જ રાખેલો છે. અને

એની છાયા તળે હું હમેશાં વસું છું અને સૂઈ છું.’ આ પવિત્ર શબ્દો સાંભળી હું આનંદમાં મરકાવ થયો અને વૈધવ્યની શોભા વધારે સમજ્યો. આવી પતિવ્રતા રમાબાઈ હિંદુસ્તાનના ઠેકઠેકાણે છે એ તો હું જાણું છું.

પણ પત્નીવ્રતા પુરુષો ક્યા હશે? અને જો ન હોય તો પતિવ્રતા સ્ત્રીઓની પૂજા કરીને પુરુષોએ સંતોષ વાળા લેવાનો છે કે પોતે પણ પત્નીવ્રતા દંડતાપૂર્વક ખાળીને પતિવ્રતા સ્ત્રીઓની પૂજા કરવાની છે? અનુકરણના જેવી બીજી કંઈ પૂજા હોય? અથવા જ્યાં અનુકરણનો જરૂર વેચાર નથી ત્યાં શાબ્દિક પૂજાની કેટલી કિંમત આકી શકાય? પાંચ વર્ષ થયાં હું હિંદુસ્તાનમાં વસી હિંદુસ્તાનના જીવનનો પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં સારી પેઠે અનુભવ કરી રહ્યો છું. સામાન્ય રીતે ચારિત્રવાન ગણાતા — પોતાની સ્ત્રી ઉપર સારી પ્રીતિ રાખતા દેખાતા જીવનને ધરભંગ થતાં તુરત જ સગાઈ કરતા અને પરણવા બેસતા મેં જોયા છે અને હું અત્યંત ખેદ પામ્યો છું. જો આપણે અમુક રિવાજના ગુલામ ન બની ગયા હોઈએ તો ધરભંગ થએલ પુરુષ સ્મશાનમાંથી હજી ઘેર પહોંચ્યા નથી તેના પહેલા જ પરણવાનો વિચાર કરી શકે એ આપણને કમકમાટી ઉપજાવનારો વિચાર લાગવો જોઈએ. તેને બદલે મા પોતાના ધરભંગ હીકરાને તુરત પરણતો જોવા છાછે છે. સાસુ પણ પોતાના ધરભંગ થએલા જમાઇને પરણવામાં ઉત્તેજન આપે છે અને જમાઇ એ ઉત્તેજન સેતાં જરૂરે શરમાતો નથી. એવા પુરુષના રડવાનો શો અર્થ હશે? એવો પુરુષ પોતાની આગલી સ્ત્રીનું સ્મરણ રાખવા અનેક ઉપાયો યોજી એની શી કિંમત? અથવા તો પોતે નવી સ્ત્રી

લાવેલો છે એની ઉપર જે હાવભાવ રેડી રહેલો છે તેની તે નવી સ્ત્રીએ કેટલી કિંમત ગણવી? આવું જીવન વિચારમય કેમ ગણી શકાય? હું તો એમા અધર્મ જ જોઉં છું અને જ્યાં લગી પુરુષવર્ગ આ પ્રમાણે ઉદ્ધતાઈ વાપરવા તૈયાર છે ત્યાં લગી વૈધવ્યનાં વખાણ કરવા એ પણ મને તો કેવળ દંભ લાગે છે અને પુરુષના સ્વાર્થની પરિસીમા જણાય છે.

જે સ્ત્રીની સાથે પુરુષે કેટલાક વર્ષો સુધી મૈત્રી રાખેલી છે, જેના દુઃખે તે દુઃખી થયો છે, જેના સુખમા ભાગ લીધો છે, જેની સાથે ભોગવિલાસ કર્યા છે, જેની સાથે ચોવીસ કલાક રહ્યો છે, તે સ્ત્રીનો દેહપાત થતા શું પુરુષે સામાન્ય મિત્રના વિયોગથી જેટલો શોક પાળે તેટલો પણ નહિ પાળવો? ઈંગ્લંડમા જ્યાં વિધવાને પુનર્વિવાહ કરવાની છૂટ છે ત્યાં લોકલજ્જને વશ થઈને પણ ખાનદાન સ્ત્રીની ખીજ પુરુષનો સંગ કરવાની એક વર્ષ લગી હિંમત ચાલતી નથી. પણ હિંદુસ્તાનના પુરુષની ખાનદાની ઘણે ભાગે સ્મશાનની હદથી આગળ નથી જઈ શકતી અને કોઈ કોઈ વખતે તો ચિતામા પોતાની પવિત્ર સ્ત્રીના દેહની ભસ્મ થાય છે અને સ્મશાનની હદમા જ નાતીલાઓ તેની સાથે નવા વિવાહની વાત કરતા અચકાતા નથી અને ધરભંગ થએલો પુરુષ તે સાંભળતાં શરમાતો નથી. આ દયાજનક સ્થિતિમાથી હિંદુસ્તાને ઉગરી જવું આવશ્યક છે વિધવાવિવાહની હિલચાલમા પણ હું તો પુરુષનું જાણ્યેઅજાણ્યે સ્વાર્થીપણું જોઉં છું. વિધવાને પરણતી કરી મૂકીને પુરુષ પોતાની શરમ ભૂલી જવા ઇચ્છે છે. જે વિધવાના વૈધવ્યનું દુઃખ પુરુષ માનતો હોય તો પોતે અખંડ પત્નીવ્રત પાળીને એ દુઃખ વિસરાવી શકે આવા વિષયોમાં

લોકમત એટલે બધો ક્ષીણ થઈ ગયો છે કે સુશિક્ષિત, પાનદાન કુટુંબના ગણાતા પુરુષો પણ કબ્જેમાં કરતાં, ધરભંગ થતાં તુરત પરણવામાં જરાએ લજ્જિત નથી થતા એવું મેં હિંદુસ્તાનમાં ચોમેર જોયું છે.

પણ પુરુષો પોતાની ફરજ બજાવે ચા ન બજાવે, સ્ત્રીઓ પોતાના હક કેમ સિદ્ધ ન કરે? સ્ત્રીઓને મતાધિકાર જરૂર મળવો જોઈએ. પણ જે સ્ત્રીઓ પોતાના સામાન્ય હક સમજતી નથી અથવા સમજતી હતી તે હકો મેળવવા શક્તિ નથી ધરાવતી એ મતાધિકારને લઈને શું કરશે? સ્ત્રીઓ મતાધિકાર ભણે મેળવે, ભણે હિંદુસ્તાનની ધારાસભાઓમાં જાય, પણ સ્ત્રીઓની પ્રથમ ફરજ પુરુષો તરફથી જાણ્યે કે અજાણ્યે થતા અત્યાચારોમાંથી બચી હિંદુસ્તાનને શોભાવવાની તે વીચવાન બનાવવાની છે. જ્યારે અણાની મા પોતાની તેટલી જ અણાની છોકરીને તુરત ધરભંગ થએલા પુરુષના વિષયાગ્નિમાં હોમી દેવાને તૈયાર છે ત્યારે જ એવા પુરુષો હજી વિયોગકુળનાં આસુ સૂકાયાં નથી ત્યાં જ ફરી પરણવાનો વિચાર કરી શકે છે મારી તો માન્યતા છે કે આવા પ્રકારના મુધારા કરવા એ સ્ત્રીઓનો હક છે એટલું જ નહિ પણ એ સ્ત્રીઓની ફરજ છે — પોતા પ્રત્યે, પુરુષ પ્રત્યે અને હિંદુસ્તાન પ્રત્યે.

‘આ તો બળાત્કારે સંયમ’

એક બાળવિધવા જેણે પોતાનું નામકામ મને મોકલ્યું છે તે નીચે પ્રમાણે પોતાનો બળાપો રૂએ છે:

“આ એક હિંદુ સમાજના હડહડતા અન્યાયથી કચડાતી અનાથ નિધવાનો પોકાર ધ્યાન પર લેશો.

“હું દડી પ્રાતના એક નાના ગામડાની રહીશ છું. મારી કોમ ગુજરાતમાં પહેલે નંબરે મરાઠુર એવી પાટીદારની છે. હું ગુજરાતી સાંવારણ વાચતાલખતાં બાલું છું હાલ મારી હિમ્મત ૨૫ વર્ષની છે. મારા પિતા એક સારા ખેડૂત હતા. પણ દૈવધાએ તેમને જીવાનીમાં જ અમારા કુટુંબમાં ત્રણ જણને — મા, નાનો બાઈ અને મને — મૂકી ઈશ્વરે બોલાવી લીધા. અમારે માથે કેટલુંક કરજ હતું તે જમીન વગેરે આપીને વાળ્યું અને સુખેદુખે દિવસ ગાળવા લાગ્યાં. એમ પાંચસાત વર્ષ નીકળી ગયાં. અમારી કોમમાં અને ખાસ કરીને આ દડી પ્રાતના સાટાંતેખડાં, કન્યાવિક્રય અને બાળહત્તનો કુરિવાજ વિરોધ છે. હું પણ બાળવયે જ આ રિવાજની ભોગ થઈ પડી. મારા પિતાએ બે વાર લગ્ન કર્યાં હતાં તેમાં એક વારનું સાદું બાકી હતું. હું હરતી-

ફસ્તી, રમતી થઈ કે સાઠાંબાળાની આંખમાં તુરત આવી, ને તે આમણે આવીને બેઠા. ‘હોદી નાની છે’ એમ કરી કરી માએ અગિયાર વર્ષની કરી. અને અગિયારમા વર્ષે મારાં લગ્ન કરી નાંખ્યાં મારા પતિએ બીજી વારના મારી સાથે લગ્ન કરેલાં. એટલે તેમની ઉંમર ૩૫થી ૪૦ વરસની હતી. આપ વિચારો કે આ કેટું સરખું જોડું મળ્યું! સાસરે કોઈ નાનું મોડું નહિ હોવાથી લગ્ન પછી તરત જ ઘર માંડવું પડ્યું અને કામનો ભોગ થવું પડ્યું. મારા પતિ મૂળ ગામડાના અને ઉંમરે પહોંચેલ, મારી વય બિલકુલ નાની; આવા ક્લેડે જેને સંસાર માંડવો પડ્યો હશે તેને જ મારી વીતણીની ખબર પડે. આમ મારાં ત્રણ વર્ષ ત્યાં, એટલે મારી ઉંમરનું ૧૪મું વર્ષ. એક દિવસ મારા પતિને સહેજ તાવ આવ્યો ને બેત્રણ દિવસ રહ્યો. બસ, તેમનું પણ તેડું આવ્યું. તે પણ સિંધાવ્યા! ૧૪ વર્ષની વયે હું વિધવા થઈ. ગુજરી ગયે દસ પંદર દિવસ થયા ત્યાં તો દિયર-જેઠે મારી મિલકત જસ કરી, રહેંચવા માંડી. રહેવાનું ઘર સરખું પણ ના રહેવા દીધું. ૬ મહિને મને ખાવાના પણ સાંસા પડવા માડયા. વળી અધુરામાં પૂરું થોડું દેહું હતું તે પણ મારે જ ભરવાનું. પાચેક વીધાં જમીન મને આપી હતી તેમાંથી ત્રણ વીધાં વેચી દેવું પડ્યું. પણ જોકે મને સુખે રહેવા કે તેવા નહોતા. મારી પાસે થોડીક જાણસો હતી તે પડાવી લેવી હતી, એટલે મારપીટ શરૂ કરી. એક બે વખત તો માર નહિ સહન થવાથી આપધાત કરવા તૈયાર થએલી, પણ કેટલાક સમજી લો!એ આવી સમજાવેલી. આમ સુખેદુઃખે દિવસ કાઢવા લાગી. મહેનતમંદૂરી કરી પેટ ભરું છું

“અમારો પાંચ ગામનો ઘોળ છે તેટલામાં જ કન્યા આપણે ધાવ છે. બાળકને તો અહીં કાળો ફેર વર્તાવ્યો છે; તેમાંથી ખાસ કરીને ક્લેડાંએ. પુરુષ કરતાં સ્ત્રીની ઉંમર લગભગ ત્રણથી ચાર ત્રણી નાની હોય છે, એટલે સેંકડે ૮૦ જણીઓની મારા જેવી સ્થિતિ ધાવ છે. અમારા પાંચ ગામમાં અમારી વસ્તી પંદરેક હજારની છે. તેમાં પાંચ હજાર વિધવા! તેમાંની ત્રણ હજાર પથી ૧૫ વર્ષની અંદરની.

અને વિધવા થઈ એટલે તો ગમે તેટલી લાડકી હોય છતાં તેના કેવા હાલ થાય છે તે તો આપને જણાવવા પડે તેમ નથી કરણ કે આપ પણ એક વખત ગૃહસ્થ હતા અને દુનિયાનો અનુભવ લીધેલ છે. ત્રણ હજારમાંથી કેટલીયે એવી નીકળે કે તેને પૂછતાં કહેશે કે હું પરણી છું કે કેમ તે પણ મને ખબર નથી આમાંથી ઘણી ઉમ્મરે આવતાં સંયમ નહિ જળવાવાથી અનીતિએ વળી કોઈ પરાયા પુરુષ સાથે ચાલી નય છે. આવા દાખલા દર વર્ષે આ દરેક ગામમાં પાંચથી ઓછા નથી બનતા. તે વખતે તેનાં માળાપને નીચું ઘાલવું પડે છે આ બધાનો કેમ આરો આવશે? આના કરતાં પુનર્જન્મનો રિવાજ હોય તો શું ખોટું? જે પવિત્ર હશે, જે સંયમી હશે તે તો આવો રિવાજ પડશે છતાં પોતાની આબરૂ સાચવી જોતી રહેશે; પણ આ તો બળાતકારે સંયમ. આજ સુધીમાં આબરૂવાળાં ઘરોમાંથી જ ઉપરના દાખલા બન્યા છે; છતાં કોઈની આંખ ઉઘડતી નથી. આજકાલ સાંભળવા પ્રમાણે દરેક જગ્યાએ આ વિષે ઉઠાપોઠ થાય છે પણ અહીં કશું નહિ.

“મારો લખવાનો હેતુ એ છે કે આપ આ વિષે કંઈક કરો અથવા માર્ગ બતાવો. હાલ તો સમાજના આગેવાન પુરુષ આપ જ છો. આપનો થોડો પ્રયત્ન પણ જરૂર ફળશે. આપના છાપામાં પણ આ કસેટ કથની ઉતારો એવી મારી અને મારા જેવી હજારોની ઘટ્ટા છે. અમારાં દુઃખ આપ નહિ જુઓ તો કોણ જોશે? કાઠિયાવાડ, સુરત જિલ્લા વગેરેમાં પુનર્જન્મનો રિવાજ છે તેથી છું ત્યાંના પ્રાદીદારો હલકા ગણાય છે? ત્યાં અધર્મ પણ થોડો જ હશે.

“અમને કકળતી મૂંડી નથી સમાજ જિંદગી ચલવાનો કે નથી પ્રતીતી ઉન્નતિ થવાની. આ પ્રશ્ન નાનોસુનો નથી મારા જેવી લાખો બલ્કે કરોડોનો છે. તેના ઉકેલ સિવાય, જેમ આપ અંતરજના ઉકેલ સિવાય મન એક પગલું પણ આગળ ન ભરી શકે એમ કહો છો તેવો જ આ છે.”

આવા કાગળો આવ્યા કરે છે એટલું જ નહિ પણ જ્યાં ત્યાં પ્રાણવિધવાઓને હું જોયા કરું છું. અસંખ્ય બહેનોના

સંબંધમાં આવવાથી તેઓનું દુઃખ હું સમજી શકું છું. તેમના દુઃખમાં પુરુષ જોટલી સંપૂર્ણતાએ ભાગ લઈ શકતો હોય તેટલી સંપૂર્ણતાએ ભાગ લેવા ખાતર હું સ્ત્રીસમ બની રહ્યો છું — વિશેષ બનવા પ્રયત્ન કરું છું. ઘણી બહેનોને માની ખોટ પૂરી પાડવા પ્રયત્ન કરું છું. તેથી આ બહેનનું દુઃખ હું પૂરેપૂરું સમજી લઉં છું.

બાળવિધવા જેવી વિરોધી વસ્તુ જ ન હોવી જોઈએ એવો મારો અભિપ્રાય દૃઢ થતો જાય છે. વૈધવ્ય એ ધર્મ નથી; સંયમ એ ધર્મ છે. બળાત્કાર અને સંયમ એ વિરોધી વસ્તુ છે. એક મનુષ્યને કુતારે છે ત્યારે બીજી વસ્તુ તેને ચઢાવે છે. બળાત્કારે પળાએલું વૈધવ્ય એ પાપ છે; સ્વેચ્છાએ પળાએલું વૈધવ્ય ધર્મ છે; આત્માની શોભા છે; સમાજની પવિત્રતાની ઢાલ છે. પંદર વર્ષની બાળા સમજપૂર્વક વૈધવ્ય પાળે છે એમ કહેવામાં ઉદ્ધતાઈ અને અજ્ઞાન જ છે. પંદર વર્ષની બાળાને વૈધવ્યની વેદનાની બબર પણ શી પડે? તેને પરણવાની બધી સગવડ માખાપે કરી દેવાનો તેમનો ધર્મ છે. દુષ્ટ રિવાજને વશ થવામાં પામરતા છે, તેનો વિરોધ કરવામાં પુરુષાર્થ છે.

પાટીદારના લગ્નવિધિને વિષે ને તેઓમાં પડેલા રિવાજને વિષે મેં ખૂબ સાબળ્યું છે. આ બહેનના કાગળમાં અતિશયોક્તિ જેવું કશું હું નથી જોતો.

જીવન વિધવાઓને હું શી સલાહ આપું? તેનો વિચાર કરતાં મારી અશક્તિનું મને માપ આવી રહે છે. તેને પરણવાનું કહેવું સહેલું છે. પણ તે કેને પરણે? પતિ કેણુ શોધે? શાંતિ બહાર પરણે? શોધ્યા પતિ ક્યાં મળે ખરા? શું જાહેરખબર

આપીને પરણે ? પરણવું એ કંઈ સોદો છે ? જ્યાં લોકમત વિરુદ્ધ છે અથવા ઉદાસીન છે ત્યાં બાળવિધવાએ પતિ શોધવો એ લગભગ અશક્ય છે. થોડા પતિ ન મળતાં ગમે ત્યાં બંધાઈ જવું એવી સલાહ મારાથી તો કેમ જ અપાય ?

એટલે મારે તો કેવળ આ બાળવિધવાના વડીલોને જ વીનવવા રહ્યા. એમના હાથમાં 'નવજીવન' આવે જ ક્યાંથી ? એઓ ધણેભાગે છાપાં વાચનાર હોતા નથી. આવું ધર્મસંકટ છે.

વિધવાઓને હું આટલી સલાહ તો આપી શકું છું. તેઓએ શાંતિથી દુઃખ સહન કરવું. તેઓએ પુરુષ કે સ્ત્રી વડીલોની ખાસે પોતાનું હૃદય ઠાલવવું ને પોતાની બધી હજીજાઓ રજી કરવી. વડીલ ન સમજે કે ન માને તો નિશ્ચિંત રહેવું. અને હાયક પતિ મળી આવે તો તેઓએ વિવાહ કરી લેવો. એવો પતિ શોધવાને સારૂ જેમ દમયંતીએ, સાવિત્રીએ, પાર્વતીએ તપ કર્યો તેમ તેઓ પણ આ યુગને અનુકૂળ ને આ યુગમાં શક્ય એવું તપ આદરે. એ તપ અભ્યાસ છે. વિધવાને સારૂ અભ્યાસ—શારીરિક, માનસિક ને અધ્યાત્મિક—જેવી બીજી મનને સ્થિર કરનારી વસ્તુ નથી. શારીરિક તપ તેઓ પ્રત્યેક ક્ષણ રેડિયાને આપીને કરે, માનસિક તપ અક્ષરમાન મેળવીને કરે અને આધ્યાત્મિક તપ આત્મશુદ્ધિ કરીને, આત્માને ઓળખીને કરે. આ ત્રણ કાર્યમાં વડીલો રોકે નહિ ને રોકે તોયે એ નિરર્થક છે. એ ત્રણ વસ્તુને અધિકાર બધાનો છે તે ન મળે તો અવશ્ય વિધવા સત્યાગ્રહ આદરે.

આ ઉપાય પણ કઠિન છે એ હું જાણું છું. પણ સદુપાયમાત્ર કઠિન જોવા લાગે છે, છેવટે કઠિન નથી હોતા એવું ભગવદ્વાક્ય છે.

વડીલો જો નહિ સમજે તો પસ્તાશે કેમકે દરેક જગ્યાએ હું દુરાચાર અનુભવી રહ્યો છું. વિધવાની ઉપર બળાત્કાર કરવામા નથી તેની, નથી કુટુંબની કે નથી ધર્મની રક્ષા. ત્રણેનો નાશ આપણી દૃષ્ટિ આગળ થતો હું જોઈ રહ્યો છું. પુરુષવર્ગ જેના આશ્રયતળે બાળવિધવાઓ છે તે સમજો.

સાતિસુધારો

સાતિસુધારાનું ઘણું કામ વ્યક્તિઓના જીવનથી ને દૃષ્ટાંતથી થઈ શકે છે. પણ સમાજસુધારાને હું રાજપ્રકરણથી ભિન્ન વસ્તુ નથી ગણતો. નીતિ અથવા ધર્મ જેમ તેમા હોવા જ જોઈએ તેમ જ સમાજસુધારાને વિષે કહી શકાય. જે સમાજની આંતરવ્યવસ્થા મેલી છે તેને સ્વરાજ નથી સંભવતું. ખરૂં જોતા અસ્પૃશ્યતાનિવારણ એ સમાજસુધારાનો પ્રશ્ન ગણાય. તે એવો વ્યાપક અને આવશ્યક છે કે તેનો નિકાલ લાગ્યા વિના સ્વરાજ મળવું જ અશક્ય છે એમ હવે આપણે માનતા થઈ ગયા છીએ.

ગાંઠ સ્વઠ વાસંતીદેવી

કેટલાક વર્ષ પૂર્વે મે સ્વર્ગવાસી રમાઆઇ રાનડેના દર્શનનું વર્ણન આપ્યું હતું તેમને મે આદર્શ વિધવા તરીકે આલેખ્યા હતા

આ વેળા મારે નસીબે એક મહાન તીરની વિધવાના વંધવ્યના આરંભનું ચિત્ર આપવાનું રહ્યું છે.

વાસંતીદેવીની સાથેનો મારો પરિચય સન ૧૯૧૯ની સાલથી છે. ગાઠ પરિચય ૧૯૨૧માં થયો તેમની સરળતા, તેમની ચાતુરી ને તેમના અતિથિસત્કાર વિષે તો બહુ સાબળ્યું હતું. તેનો અનુભવ પણ ફીક થયો હતો. જેમ દાર્જિલિંગમાં દેશબંધુની સાથેનો મારો સંબંધ વધ્યો તેમ વાસંતીદેવી સાથેનો પણ વધ્યો તેમના વંધવ્યમાં તો પરિચય બહુ જ વધી ગયો છે. દાર્જિલિંગથી શય લઇને કલકત્તે આવ્યા છે, ત્યારથી હું તેમની સાંઠે જ ગયો છું એમ કહી શકાય વંધવ્ય પછીની પહેલી મુલાકાત તેમના જમાઇને ઘેર થઇ ઘણી અહેનોથી વીંટળાઇને તેઓ બેઠા હતા પૂત્રાશ્રમમાં તો હું તેમની કોટડીમાં

પેસું એટલે તેઓ જ સામા આવે ને બોલાવે. વૈધવ્યમાં મને કોણ બોલાવે? પુતળાની જેમ સ્તબ્ધ થઇ બેઠેલી બધી બહેનોમાથી મારે તેમને ઓળખી કાઢવાના હતા. એક મિનિટ સુધી તો હું બોળી જ રહ્યો. સંથામા સિદ્ધર, કપાળે ચાલ્યો, મોઢામાં પાન, હાથે બગડીઓ અને સાડીએ ડોર, હમમુખો ચહેરો—આમાની એકે નિશાની હું ન જોઉં ને વાસંતીદેવીને કેમ ઓળખું? જ્યાં તેઓ હોવા જ જોઈએ એવે માન્યું હતું ત્યાં જઈને હું તો બેઠો ને નિહાળીને મુખમુદ્રા જોઈ. જોવું અસહ્ય થઈ પડ્યું. ચહેરો તો ઓળખ્યો. રૂદન રોકવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું. છાતી પથ્થર જેવી કરી આશ્વાસન આપવું તો દૂર જ રહ્યું.

એમના મુખપરનું હમેશનું હાસ્ય આજે ક્યા હતું? મેં એમને સાત્વન આપવા, રીઝવવા, બોલાવવા અનેક પ્રયત્ન કર્યા. ઘણીવારે હું સહેજ સરળ થયો.

દેવી જરા હસ્યા.

મને હિંમત આવી ને હું બોલ્યો

‘તમારાથી રડાશે નહિ તમે રડશો તો બધા રડશે. મોના (મોટી દીકરી)ને માડ છાની રાખી છે, બેબી (નાની દીકરી)ની હાલત તો તમે જાણો છો. સુમતા (પુત્રવધૂ) પોકે પોકે રોતી હતી તે બાગ્યે શાત થઈ છે. તમે દયા રાખજો. તમારી પાસેથી તો હવે બહુ કામ લેવું છે.’

પીરાગનાએ દરતાપૂર્વક જવાબ આપ્યો

‘હું રડવાની નથી. મને રડવું આવતું જ નથી. પછી શું?’

આનો મર્મ હું સમજ્યો, મેં સંતોષ વાળ્યો.

રડયું દુઃખનો ભાર હળવો કરે છે. આ વિધવા અહેનરે તો ભાર હળવો નહોતો કરવો, ઉંચકવો હતો તે કેમ રડે મારાથી હવે કેમ કહેવાય 'ત્યારે ચાલો આપણે ભાઈખૂદે પેટભરી રડીએ ને દુઃખ ઠાલવીએ ?'

હિંદુ વિધવા તો દુઃખની પ્રતિમા છે તેણે સંસારન દુઃખનો બોળો વહોરી લીધો છે તેણે દુઃખને સુખ કરી મૂકે છે. દુઃખને ધર્મ કરી મૂક્યો છે.

વાસંતીદેવીથી બધી જાતના ખોરાક ખવાતા. તેન ૧૯૨૦ સુધીના કાળમા તેમને ત્યાં જાપન ભોગ થતા સેકડો માણસો જમતા. તેમને તંબોળ વિના એક ઘડી આલતું. પાનની દાઝડી પાસે પડી જ હોય.

હવે શણગારમાત્રનો ત્યાગ. તંબોળનો ત્યાગ, પકવાનોન ત્યાગ, માસમત્સ્યનો ત્યાગ, કેવળ ઘણીનું ધ્યાન, પરમાત્મા ધ્યાન

ઘણી અહેનોને તેમના શણગાર ઓછા કરવા હું વીન છું. ઘણીને વ્યસનો છોકવા કહું છું. કોઈક જ ત્યાગે. પ વિધવા ? જે પળે હિંદુ સ્ત્રી વિધવા થાય તે જ પળે તે વ્યસન ને તેનો શણગાર સરપની કાચળાની જેમ સરી પ છે. તેને ન જોઈએ કોઈનું ઉત્તેજન, ન જોઈએ કોઈની મદ રિવાજ તુ શું નથી કરી શકતો ?

આ દુઃખ સહન કરવામા ધર્મ છે કે અધર્મ ? અ ખીજા ધર્મમા તો નથી ભાળ્યું. હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રીઓએ ભૂ તો નહિ કરી હોય ? વાસંતીદેવીને જોઈને હું ભૂલ નથી જોં પણ ધર્મની શુદ્ધ ભાવના ભાળું છું. વૈષ્ણવ એ હિંદુધર્મ.

શણ્ણગાર છે ધર્મનું બૂધણુ વૈરાગ છે, વૈભવ નહિ, ભલે
હુનિયા ખીજી કહેવું હોય તો કહે.

પણ હિંદુશાસ્ત્ર કયા વૈધવ્યને વખાણે છે ને વધાવે
છે? પંદર વર્ષની મુઝા જે વિવાહનો અર્થ પણ નથી જાણતી
તેના વૈધવ્યને નહિ. બાળવિધવાઓને સારૂ વૈધવ્ય ધર્મ નથી,
તે અધર્મ છે વાસંતીદેવીને મદન જાતે આવીને લલચાવે
તો તે પોતે ભસ્મ થઈ જાય વાસંતીદેવીને શિવની જેમ ત્રીજી
આખ છે. પણ પંદર વર્ષની બાળા વૈધવ્યને શું જાણે? તેને
સારૂ તો એ અત્યાચાર જ છે. બાળવિધવાઓની ભરતીમા
હિંદુધર્મની પડતી જોઈ છે. વાસંતીદેવી જેવીના વૈધવ્યમા
શુદ્ધ ધર્મનું પોપણ જોઈ છે. વૈધવ્ય સર્વ પ્રકારે, સર્વ સ્થળે,
સર્વ કાળે, અનિવાર્ય સિદ્ધાંત નથી. જે સાચવે તે સ્ત્રીને
સારૂ તે ધર્મ છે.

રિવાજના કુવામા તરવું સારૂ છે. તેમા ડૂબવું એ તો
આત્મહત્યા છે.

જેમ સ્ત્રીને તેમ પુરુષને હોવું જોઈએ. રામે તે કરી
અતાવ્યું. સતી સીતાનો ત્યાગ પણ તેમનાથી ન સખાયો.
પોતે જ કરેલા ત્યાગથી પોતે જ બચ્યા. જ્યારથી સીતા ગયા
ત્યારથી રામચંદ્રનું તેજ ધટ્યું. સીતાના દેહનો ત્યાગ તેમણે
કર્યો, પણ સીતાને પોતાના હૃદયની સ્વામિની બનાવી. તેમને
ત્યારથી ન બચ્યા શણ્ણગાર કે ન બચ્યા ખીજો વંશવ. કર્તવ્ય
સમજીને તટસ્થપણે રાજકારભાર ચલાવીને તે શાંત રહ્યા.

જે આજે વાસંતીદેવી સાખી રહેલ છે, જેમાંથી તે
પોતાનો વિલાસ ખેંચી શકી છે તે વસ્તુ પુરુષવર્ગ ન કરે
ત્યા લગી હિંદુધર્મ અધૂરો. એકને ગોળ ને ખીજાને ચોર

એવો હલદો ન્યાય ઈશ્વરી દરબારમા હોય નહિ ને છે જ નહિ. પણ અત્યારે તો હિંદુઓમા પુરુષે એ ઈશ્વરી કાયદાને હલદાવી સ્ત્રીને સારૂ વૈધવ્ય કાયમ રાખી પોતાને સારૂ સ્મશાનભૂમિમા જ બીજો ત્રિવાહ યોજવાનો અધિકાર રાખ્યો છે !!!

વાસંતીદેવીએ હજી સુધી કોઇના દેખતા આંસુનું ટી પું સરખું નથી પાડ્યું. છતાં તેમના ચહેરામા તેજ તો આવતું જ નથી. કેમ જાણે લાખા મંદવાડમાથી ગદ્યા ન હોય એવો તેમનો ચહેરો લાગે છે. આ સ્થિતિ જોઇ મેં થોડો સમય બહાર નીકળી હવા ખાવા વીનવણી કરી. મારી સાથે મોટરમાં તો બેઠા. પણ બેઠે શાના? ઘણી વાતો મેં કાઢી તે સાબળી પણ પોતે તેમા બાગ્યે જ બાગ લીધો હવા ખાધી તો ખરી પણ પરતાયા. આખી રાત નિદ્રા ન આવી. ‘જે વસ્તુ મારા પતિને અતિશય પ્રિય હતી તે મેં અભાગણીએ આજે કરી? આ તે શોક?’ આવા વિચારોમા રાત્રિ ગાળી. ભોંમલ (તેમનો દીકરો) મને આ ખબર આપી ગયો. મારો આ મૌનવાર છે મેં કાગળ કિપર લખી નાખ્યું છે: ‘આ ગાડપણુ માતાજીમાથી આપણે કાઢ્યે છૂટકો. આપણા પ્રિયતમને પ્રિય એવી ઘણી વસ્તુઓ આપણે તેના વિશેષ પડછી કર્યે જ છૂટકો છે માતાજી વિલાસને અર્થે મોટરમા નહોતા બેઠાં, પણ કેવળ આરોગ્યને ખાતર. તેમને સ્વચ્છ હવાની બહુ જરૂર હતી. આપણે તેમને બળ આપી તેમનું શરીર સાચવવું પડશે પિતાજીના કાર્યને દીપાવવા ને વધારવા સારૂ આપણને તેમના શરીરનો ખપ છે. આટલું માતાજીને કહેજો.’

ગં૦ સ્વ૦ વાસંતીદેવી

‘માતાજીએ આ વાત જ તમને કરવાની મને ના પાડી હતી. મારાથી ન રહેવાયું એટલે હું કહેવાને આવ્યો છું. હાલ તુરત તો તેમને મોટરમા ન જવાનું કહો એ જ ઠીક લાગે છે.’ બોબલ બોલ્યો.

બિચારો બોબલ ! કોઈનો વાળ્યો ન વળે એ દીકરો આજ બકરી જેવો થઈને બેઠો છે. તેનું કલ્યાણ થાઓ.

પણ આ સાધ્વી વિધવાનું શું ? વૈધવ્ય વહાલું લાગે છે, છતાં અસહ્ય લાગે છે. સુધન્વા ઉકળતા તેલમા પડ્યો નાચે, ને મારા જેવા દૂર રહી જોનારા સુધન્વાનું દુઃખ કલ્પીને કાંપે. સતી સ્ત્રીઓ તમારું દુઃખ તમે સંધરજો. તે દુઃખ નથી પણ સુખ છે. તમારા સ્મરણ કરી ધણા તર્યા છે ને તરશે.

વાસંતીદેવીનો જન્મ હો.

બાળલગ્ન અને શાસ્ત્રાર્થ

‘ત્યાગમૂર્તિ’ વિષેના લેખ ઉપર એક બાઇ લખે છે તેનો બાવાર્થ આ છે; ‘તમે ૧૫ વર્ષ લગી કન્યાના લગ્ન કરવાની વિરુદ્ધ છો, પણ શાસ્ત્ર તો સ્ત્રીધર્મ પ્રાપ્ત થતા પહેલાં કન્યાને પરણાવી દેવાની આજ્ઞા કરે છે. જેઓ બાળલગ્નની વિરુદ્ધ છે તે પણ તે શાસ્ત્રના નિયમને પાળનારા છે આ ધર્મસંકટનું શું?’ મને તો આ ધર્મસંકટ નથી જણાતું. શાસ્ત્રને નામે ઓળખાતા પુસ્તકમાં જે કંઈ લખ્યું હોય તે સાચું જ ને તેમાં કશો ફેરફાર ન જ થઈ શકે એવું કહેનાર અથવા માનનારને ઘડીએ ઘડીએ ધર્મસંકટ આવવાનું. એક જ શ્લોકના અનેક અર્થ થાય છે ને તે એકબીજાના વિરોધી પણ હોય છે. વળી શાસ્ત્રોમાં કેટલાક અચળ સિદ્ધાંતો હોય છે ને કેટલાક કાળ, ક્ષેત્ર ઇત્યાદિનો વિચાર કરીને તે કાળ કે તે ક્ષેત્રને જ લાગુ પડનારા હોય છે. જ્યાં સૂર્ય છ માસ સુધી આથમે નહિ એવા ઉત્તર ધ્રુવમાં કોઈ રહી શકે તો તેણે સંધ્યા ક્યારે કરવી? તેણે સ્નાનાદિનું શું કરવું? મનુસ્મૃતિમાં ઘણાંયે નિયમો ખાલાખાલના જણાવ્યા છે, તેમાંના એકનું પણ આજે પાલન નથી થતું. દરેક શ્લોક એક જ હાથે કે એક જ વખતે લખાયા છે એમ પણ નથી. તેથી જેમને ઇશ્વરથી ડરીને ચાલવું છે ને જે એ નીતિના નિયમોનો ભંગ નથી કરવા ઇચ્છતા, તેમણે તો નીતિની વિરુદ્ધ જે કંઈ જણાય તેનો ત્યાગ

જ કથે છૂટકો છે. સ્વેચ્છાચાર કદિ ધર્મ હોય જ ન શકે. હિંદુધર્મે સંયમને મર્યાદા બાણી જ નથી. જેને વૈરાગ ઉત્પન્ન થાય એ બાળાનું શું? સ્ત્રીધર્મપ્રાપ્તિ એટલે શું? જે અવસ્થા સ્ત્રીજાતિને સારૂ સામાન્ય છે તે પ્રાપ્ત થતા સ્ત્રીએ પરણવું જ જોઈએ એવો આગ્રહ કેમ હોય શકે? ત્યાર પછી જ પરણાય એવો સંયમ સમજી શકાય. શાસ્ત્રાર્થના ઝગડામા પડીને આપણે અત્યાચાર ન જ કરીએ. જે આપણને મોક્ષ તરફ પ્રવર્તાવે છે તે શાસ્ત્ર; જે સંયમ શીખવે તે ધર્મ, બાપના કુવામા ખૂડી મરે તે અકરમી ગણાય. શાસ્ત્રાર્થને અબા ભગતે અંધારો કુવો ગણ્યો, જ્ઞાનેશ્વરે વેદને પણ કૃપણ કહ્યા, નરસિંહ મહેતાએ અનુભવને જ જ્ઞાન માન્યું. જગત તરફ દૃષ્ટિ ફેરવતા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેને મજકુર બાઈએ ધર્મ માન્યો છે તે ધર્મ નથી, પણ અધર્મ છે ને સર્વથા ત્યાજ્ય છે. એ અધર્મને પરિણામે આજે અસખ્ય બાળાઓનો આપણે વધ કરીએ છીએ. ઇતિહાસ હિંદુ પુરુષવર્ગને આ રિવાજને સારૂ નિર્દેશે. પણ ઇતિહાસની આપણે ચિંતા કરવાની નથી બાળવિવાહનું કૂકું ફળ આપણે પોતે જ ચાખી રહ્યા છીએ. હિંદુ જીવાનોમા ધણી નિઃસત્ત્વ, અપંગ ને બયબીત છે તેનું આ બાળલક્ષ્મ એક સખળ કારણ છે એમાં ઇનકાર થઈ શકે એમ જ નથી. અધૂરે જન્મેલી પ્રજાનું શરીર અનેક ઉપાયે પણ ન બાંધી શકાય એ ભૂલાવું ન જોઈએ. સદ્બાળ્યે જે નિયમ મજકુર બાઈ ટાકે છે તેને બધી હિંદુજાતિ માન આપતી નથી, એટલે હજી હિંદુ પ્રજા શરીરસંપત્તિ છેક ગુમાવી નથી બેઠી. પણ જો તેનું અક્ષરશઃ પાલન થતુ હોય તો પુરુષજાતિનો હિંદુસમાજમાથી લોપ જ થાય.

બાળહત્યા

નીચેનો કાગળ મારી પાસે મેં ધણા દિવસો થયા
સાચવી રાખેલો:

“હું જાતે પાટીદાર છું બોરસદ તાલુકાના સુણાવ ગામનો વતની
હું પાટીદાર કામ મરદ છે, બહાદુર છે, ઉદાર છે ક્ષત્રિયપણને
શોભે એવા ગુણો તેનામાં છે. માણ્યાંતે પણ — કુરબાન થઈ જતા
સુધી—પાટીદાર પૂંઠ ન બતાવે, પણ ધણા સદ્ગુણોમા એક ભયંકર
દુર્ગુણ હોય તો સદ્ગુણોને ઘોષ નાંખે છે, અથવા સદ્ગુણો કંઈ પણ
કરી શકતા નથી. કદાચ દુર્ગુણ ફરપો હોય છતાં પ્રભુથી તો તે કોઈ
પણ માણસ છુપાવી શકે નહિ દુર્ગુણ એ છે કે કામ ખૂબ મિથ્યા-
ભિમાની છે. આ મિથ્યાભિમાનને તેઓ સ્વાભિમાન માને છે અને
તેમાંથી કુળના અભિમાન નીચે જે ભયંકર પાપો થઈ રહ્યાં છે તે
હૃદય સમસમી ઉઠે તેવા છે આપે જ્ઞાતિનો પ્રશ્ન ઉપાડ્યો છે,
માટે જ આપને આ લખવા હિંમત કરી છે આ મિથ્યાભિમાનથી
એ કામના બાર ગામમાં વિવાહમાં બહુ ખર્ચ કરવું પડે છે. તેથી
ગરીબો પોતાની બાળકીઓને અડીણુ જેવા ઝેરી પદાર્થોથી સુવાવડમાં
જ મારી નાંખે છે. પાછલા પચ્ચીસ વર્ષમાં, ચરોતરના બાર ગામમાં
એક પણ ઘર એવું નહિ હોય કે જ્યાં બોલામાં બોલી એક પણ
હત્યા નહિ થઈ હોય ખૂનના કેસ ગણીને આ બાર ગામના પાટીદારો

પર કામ ચલાવવામાં આવે તો કદાચ આખી પાટીદાર કોમ ફાંસીએ ચઢે અને બાર ગામ નાબૂદ થઈ જાય.

“મેં ખાનગી રીતે એક જગ્યાએ સ્ત્રીઓને જ પૂછીને સોળ ધરના ફળિયામાં આ બાબત ચોક્કસ તપાસ કરી છે. તો પાછલાં પચ્ચીસ-થી ત્રીસ વર્ષમાં નીચેનું પરિણામ માલુમ પડ્યું છે સ્ત્રીઓ ભોળા ને દયાળુ હોઈ પોતે કરેલી હત્યા પણ માની દે છે. આ સોળ ધરોમાં કુલે ૪૬ કન્યાઓ જન્મી છે, તેમાંથી ૩૧ કન્યાઓને સુવાવડમાં જ મરણને ત્યાં પહોંચાડી દેવામાં આવી. ૧૮ કન્યાઓ ઉછેરાવા સુવાવડમાંથી બચી, પણ વગર માવજતે તથા બેદરકારીથી ઉછેરવામાં આવતી હોવાથી ૧૧ નાની વયમાં જ મરી ગઈ. ૭ નાં ઉછેરીને લગ્ન કર્યાં. તેમાંની ૨ તો પહેલી જ સુવાવડે મૃત્યુ પામી. જ્યારે ૫ હાલ પરણેલી હયાત છે

“આ તપાસ મેં સંવત ૧૯૩૬ના ફાગણમાં કરી હતી. પ્રથમથી આ વાત જાણતો હોવાથી હું જનમાં તો જતો જ નથી ચોક્કસાઇને માટે ઘેર ઘેર પૂછીને ખાનગી રીતે તપાસ કરતાં ઉપરનું પરિણામ જડે છે. દયાળુ યુવકવર્ગ આ બાબત જાણતો હોવાથી તેણે આ બાબત ધ્યાનમાં લીધી છે. તેને પરિણામે ગઈ સાલ સુલ્તાવની રાષ્ટ્રીય શાળાના આચાર્ય જેઓ સર્વાંગિ અસહકારી છે તેમણે તદ્દન સાદી રીતે, પગે ચાલીને, કન્યાનું ફૂકાતેલું જ પોતે પહેરીને અને પોતાનું દાતેલું કન્યાને પહેરાવીને લગ્ન કર્યાં. લગ્નમાં દસ માણસ લઈ જઈ માત્ર સો જ ફળિયામાં વિવાહ પતાવી દીધો; જેમાં ઓછામાં ઓછા બે હજાર ને વધારેમાં વધારે બાર હજાર થાય. શ્રીયુત ગોપાળદાસભાઈ પણ આ બાબતમાં પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પણ મિથ્યાભિમાની વૃક્ષ-વર્ગ ને આગેવાનવર્ગ જલદી માને તેમ નથી.”

આ કામગીરો ક્રેડલોક વિગતવાળો ભાગ મેં કાઢી નાખ્યો છે. એમાં સૂચવેલા દોષ ક્યા લગી ખરા છે તે તો પાટીદારો જાણે. હું તેઓમાં ઠીકઠીક વસેલો ગણાઉં છતાં મારો

ધંધો ગુણો જાણવાનો હોવાથી દોષ જાણવા પ્રયત્ન નથી કર્યો, નથી કોઈએ જાણવ્યા.

પરંતુ કાળજીમાંની હકીકત ખરી હોય તો સરમાવા જેવું છે. દીકરીનો જન્મ અપશુકન છે એવો પાપી વહેમ આપણામાં સામાન્ય છે. એમાં સ્વાર્થ ઉપરાંત કંઈ પણ કારણ હોય એમ જાણાતું નથી, તેની કૃત્તિ બલે ભયાનક કાળજી હોય જ્યારે કન્યાઓના હરણ થઈ શકતા ત્યારે શોક કન્યાના જન્મથી ત્રાસે એ કંઈક સમજી શકાય એવું છે. આજે એવો ભય નહિ જેવો છે. હોય તોયે આપણે તેનો ઇલાજ લઈ શકીએ છીએ જન્મથી હર્ષ પામવાનું કંઈ કારણ હોય તો છોકરાનો હોય કે છોકરીનો, બન્ને સરખા પ્રિય હોવા જોઈએ. સંસારને બંનેની પૂરી જરૂર છે. એક બીજાની પૂરણી છે. ત્યાં એકથી હર્ષ પામવો ને બીજાથી દુઃખ માનવું એ એ બંનેને તુકસાનકારક છે. સુવ્યવસ્થિત કોમમાં સ્ત્રીપુરુષ બન્ને જાતિનું પ્રમાણ સરખું હોવું જોઈએ.

કન્યાના બાપને લગ્નમાં બહુ ખર્ચ કરવું પડે છે એ રિવાજ પણ હિંદુજાતિમાં સામાન્ય છે. પાટીદારોમાં તેણે પ્રચલિત સ્વરૂપ પકડ્યું હોય એ સંભવે છે આ ખર્ચ નાખી કરવાની પૂરતી જરૂર છે એ વિષે એ મત ન હોય. બહુ ખર્ચાળ રિવાજથી ગરીબ માબાપ તો બેહાલ જ થાય ને તેઓને સાર કન્યાના વિવાહ અશક્ય થઈ પડે ને પરિણામે છોકરીઓને ઝેર દેવાની પ્રથા પડે

સુણાવના મહેતાજીનો દાખલો અતુકરણીય છે. આ ખાદીના જમાનામાં તો ખાદીની વરમાળથી જ વિવાહ ઉકેલી શકાય.

લેખકે બધો દોષ ધરડાઓ ઉપર ઢાળ્યો છે. એમાં કંઈક અતિશયતા હોવી જોઈએ. પણ જો ધરડા ખરેખર મિથ્યા-ભિમાનને લીધે ન જ માને તેમ હોય તો યુવકમંડળે સગામ પોતાને હાથ ધરવી જોઈએ. યુવકવર્ગ ખર્ચાળ વિવાહમાં ભાગ લેવાની ચોખ્ખી ના પાડે તો વિવાહનું ખર્ચ તુરત અટકે. આમાં નથી અવિનય ને નથી ભારે પ્રયત્નની જરૂર. ખેદકારક હકીકત તો એ છે કે યુવકવર્ગે આજ સગી આવી વસ્તુઓને પોતાના ક્ષેત્રની બહાર ગણી છે. પોતાની કેળવણીને પણ સ સારસુધારાને સાર વાપરી જ નથી.

પણ હવે જમાનો બદલાયો છે; યુવકવર્ગ વિચારતો થઈ ગયો છે. એટલે આ સુધારો મહાપ્રયાસ વિના થઈ શકે એવો છે. માત્ર અડગ નિશ્ચયની આવશ્યકતા છે.

મને તો આર ગામની મર્યાદા પણ સાહે છે. હું તો ચાર વર્ણને જ માનું છું. પેટાવર્ણોને મેળવી દેવાની જરૂરિયાત છે. પણ તેને સાર કાળ જોઈએ. છતાં પાટીદારોના ગામવિભાગ પાડી વાડા બાધવા એ તો વર્ણવિભાગની અતિશયતા છે, આખા ગુજરાતના પાટીદારો વચ્ચે જેને જમણવહેવાર છે તેને ખેડીવહેવાર કેમ ન હોય? આર ગામના સ કેતમાં સંયમ કારણ નથી પણ મિથ્યાભિમાન જ કારણ દેખાય છે જ્યાં મિથ્યા-ભિમાન છે ત્યાં પાપ હોય છે એટલે શાણા અને પીઠ પાટી-દારોએ મળીને જોઈતો સુધારો કરી બાળહત્યાનો ને તેના કારણરૂપ જે દોષિત રિવાજો આપણે તપાસી ગયા તેનો પ્રતિબંધ તુરત કરવો પડે છે.

બાળવધુ

૨૧. કંચનલાલ મગનલાલ ખાડાવાળાએ બાળકોના મરણપ્રમાણ સંબંધી નીચેના કાગળ લખ્યો છે;

“ હુનિયાના જુદા જાત દેરોમા તેમજ હિંદુસ્તાનના મુખ્ય ઈલાકાઓમા નાના બાળકોનું મરણપ્રમાણ નેત્રું છે તે નીચેના આકાશી ઉપરથી જાણીશે આપણા સમાજસેવકાની આખ ઉધડે એ હેતુથી આ આકાશી આપવાનું યોગ્ય ધાયુ છે.

દેશ

એક વર્ષથી નીચેનાં બાળકોના મરણ એક હજારમાં કેટલાં ?

ન્યુઝીલેન્ડ	(૧૯૧૦)	૫૧
નોર્વે	(૧૯૧૨)	૬૮
સ્વીડન	(૧૯૧૧)	૭૨
આસ્ટ્રેલિયા	(૧૯૧૩)	૭૨
ફ્રાન્સ	(૧૯૧૨)	૭૮
નીધરલેન્ડઝ	(૧૯૧૩)	૯૧
સ્વીટ્ઝરલેન્ડ	(૧૯૧૨)	૯૪
ડેનમાર્ક	(૧૯૧૩)	૯૪
આયર્લેન્ડ	(૧૯૧૩)	૯૭
ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ	(૧૯૧૬)	૯૮
સ્કોટલેન્ડ	(૧૯૧૩)	૧૧૦

મદ્રાસ	(૧૯૦૨-૧૧)	૧૯૯
બંગાળ	"	૨૭૦
બિહાર અને ઓરિસ્સા	"	૩૦૪
પંજાબ	"	૩૦૬
મુખ્ય	"	૩૨૦
બરમા	"	૩૩૨
સંયુક્ત પ્રાંતો	"	૩૫૨

ઉપરના આકાંક્ષાઓમાં મુખ્ય, મદ્રાસ, બંગાળ વગેરે આખા પ્રાંતોનું સરેરાશ મરણપ્રમાણ છે; પરંતુ જે દરેક રાજ્યનું ગણવામાં આવે તો તે એથી પણ વધારે છે. ૧૯૧૭માં મુખ્યમાં હજારમાં ૪૦૯૬ અને કલકત્તામાં ૨૪૩૭ હતું મદ્રાસ રાજ્યમાં એ જ વર્ષમાં હજારમાં ૨૭૭૩નું મરણપ્રમાણ હતું જ્યારે લડનમાં ૧૯૧૬માં ફક્ત હજારમાં ૮૭ મરણો થયા હતા. હિન્દુસ્તાનમાં આટલું મોટું પ્રમાણ કેમ છે તેના કારણો શાંતી એ દિશામાં કાર્યની ઘણી જરૂર છે. બાળકો એ દેશનું અણમોહુ ધન છે હિંદને આ ધન આટલા મોટા પ્રમાણમાં ખોવાનું કેમ પાલવે ?

ન્યુઝીલેન્ડમાં એક વર્ષમાં એક હજાર બાળકોમાંથી પાંચનું મરણ થાય છે, મુખ્યમાં ૩૨૦ અને સંયુક્ત પ્રાંતમાં ૩૫૨. આ હકીકત ગમે તે રીતે તપાસીએ તોપણ આપણને કમકમાટી ઉપગમવનારી છે કારણે સત્ત્વ અને ઉપાય થઈ શકે તેવા છે તેથી વિચારવાલાયક છે અને પ્રતિકૂળ કારણોમાં વધારો થતો જાય છે કાળોમાના કેટલાક નીચે પ્રમાણે છે;

૧. હવા, ૨. ખોરાક, ૩. જાળવિવાહ અને કળેડાં ૪. સ્વચ્છતા, ૫. આરોગ્ય વિશે અજ્ઞાન, અને હવે ૬. અસલામત વારી

આમાં માત્ર છેલ્લા કારણમાં જ અત્યારે સરકાર મુખ્ય ભાગે જવાબદાર ગણી શકાય અમે આમ ભેદ પાડીએ છીએ એનું કારણ છે કે આપણા અનેક વ્યાધિઓ અને

ત્રીઓને સારૂ આપણે સરકારને દોષ દેઈએ છીએ. એવું કહેવાની ટેવ પડી ગઈ છે કે જો આપણને સ્વરાજ્ય મળે તો આપણા બધા વ્યાધિઓ એટલે બાળકોના અતિશય મરણ-પ્રમાણનો વ્યાધિ પણ તુરત મટી શકે. જો કે સામાન્ય રીતે એટલું ખરૂં છે કે દેશમાં ભૂખમરો વધતો જાય છે તે સ્વરાજ્ય મળ્યે ઓછો થવાનો સંભવ છે, તોપણ આપણા ઘણા વ્યાધિઓ સ્વરાજ્ય મળ્યા છતાં પણ આપણે લેવા જોઈતા યોગ્ય ઇલાજો નહિ લઈએ તો ઊંઘા જ હશે, અને એવી વસ્તુ આપણો આજનો વિષય છે.

આપણી હવા આપણે બદલી શકતા નથી. સારામાં સારી હવાવાળા મુલકોમાંતો ન્યુઝીલેન્ડ એક પ્રદેશ છે. પ્રમાણમાં હિંદુસ્તાનની હવા દુર્ગંધ કરનારી ગણાય છે. ઘણી ગરમીમાં શરીરને બરોબર બાધવું એ મુશ્કેલ છે. ગરમી કરતાં પણ ભેજવાળા પ્રદેશ વધારે હાનિકારક છે એવો સાર્વજનિક અનુભવ છે. એમ છતાં ઈશ્વરે મનુષ્યને એટલી શક્તિ આપી છે કે તે ઘણું બાગે આવી અગવડોને ઓળખી શકે છે. એછાવત્તા પ્રમાણમાં સૌ કોઈ આવી અડચણો દૂર કરે છે. જોઈએ દરજ્જે મરણપ્રમાણ ઓછું કરવામાં હવા પ્રતિકૂળ છે તેટલે દરજ્જે આપણે યોગ્ય ઇલાજો લઈને હવાની પ્રતિકૂળતા મટાડી શકીએ છીએ. આમાં આપણી ગરીબાઈ એ મોટામાં મોટું વિઘ્ન છે. બાળકોએ સંબંધી આપણું અજ્ઞાન એટલું જ મોટું વિઘ્ન છે.

બાળકોનો ખોરાક હમેશા જોઈએ તેવો નથી હોતો. બાળકોના ખોરાકનો વિષય સમજવો ઘણો સહેલો છે. બાળક માતાના દૂધ ઉપર અને માતાનું દૂધ જ્યાં થાય એટલે ગાયના

દૂધ ઉપર જ ઉછેરાવું જોઈએ તેને બદલે બાળકને હળુ દાત નથી આવ્યા તેના પહેલા દૂધને બદલે રાધેલું અનાજ આપવામા આવે છે. બાળકની હોજરી અનાજ પચાવવા તૈયાર નથી હોતી એના પહેલા જ તેને અનાજ મળે છે તેથી બાળકને રોગો થાય છે, તે નબળું બને છે અને કેટલીક વેળા વગર મોતે મરે છે. અયોગ્ય ખોરાકમા પણ આપણી ગરીબાઈ અને આપણું અજ્ઞાન મુખ્ય કારણ છે.

ઉપરના બંને કારણ કરતા પણ મોટું કારણ બાળવિવાહ અને કળેડા છે. પંદર વર્ષની છોકરી પ્રસવને લાયક હોય જ નહિ. એવી છોકરીના સંતાનમાં શહુર અથવા જીવનશક્તિ મંદ હોય છે. આપણા બાળકો એટલા દમ વિનાના હોય છે કે તેમને ઉછેરવા એ ઘણી મુશ્કેલીનું કામ થઈ પડે છે. તેથી ઘણા બાળકો પોતાના પહેલા વર્ષની અંદર જ મરણ પામે છે. અને જેમ બાળવિવાહને તેમ કળેડાને ઘણા બાળકોના મરણ ઉપકારી છે. અયોગ્ય ઉમ્મરે પહોંચ્યા પછી જે પુરુષો લગ્ન કરે છે તેને થતી પ્રજા ન જીવી શકે એ નવાઈની વાત નથી.

વળી સ્વચ્છંદ એ પણ બાળકોના મરણનું પ્રમાણ અવશ્ય વધારે છે. પશ્ચિમના લોકો ધર્મને અર્થે નહિ પણ પોતાના શરીરની સુખાકારીને અર્થે, અને ઘણી પ્રજા વધે તો તેનું પાલન કરવું મુશ્કેલ થાય તેથી પ્રજોત્પત્તિ ઉપર અંકુશ રાખે છે. આપણે સાર એવો હેતુ સ્વચ્છંદ રોકવા પૂરતો નથી થતો. પણ હિંદુસ્તાનમા ધર્મમય જીવન ગાળવાનો આપણે પશ્ચિમના દેશોની અપેક્ષાએ ભારે દાવો કરીએ છીએ. એમ છતાં આપણે ધર્મે મૂકેલા અંકુશોને ગણકારતા નથી; તેથી ઘણાં માઆપો ધર્મનો કે અર્થનો વિચાર કર્યા વિના

વિષયાસક્ત રહી પ્રજ્ઞની ઉત્પત્તિ વખતે કે કવખતે કર્યાં જ કરે છે. પરિણામે જાણ્યેઅજાણ્યે રોગી બાળકો જન્મે છે અને તેથી બાલ્યાવસ્થામાં જ મૃત્યુને વશ થાય છે.

પાંચમું કારણ આરોગ્ય વિષેના નિયમોનું આપણું ધોર અજ્ઞાન છે. માતા અથવા પિતા બેમાંથી એકેને એ વિષે કાંઈ જ્ઞાન નથી. જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં તેનો અમલ કરવાનું બાળક છે અને જ્યાં બાળક નથી ત્યાં સાધનોનો અભાવ છે. પરિણામ એનું એ જ આવે છે કે બાળકોમાં મરણ વધતા જાય છે. ઘણી વેળા કેવળ અજ્ઞાન સુચાણી બાળકોની હત્યાનું કારણ બને છે. તેને સુવાવડીની માવજતની ખમર હોતી નથી. સામાન્ય નિયમોનું પાલન માતા પાસે એ કરાવતી નથી. તેથી બાળકો જન્મતા જ દફેડી સ્થિતિમાં ઉછેરે છે અને મરણનો ભોગ થઈ પડે છે જે પ્રથમના બે માસ સુધીમાં બાળક ઉગરી ગયું તો સુચાણીના જોટલી જ અજ્ઞાની માતા બચ્ચાને ગમે તેમ ઉછેરીને જ્યારે તેને મારતી નથી ત્યારે તેની તબિયતને તો જરૂર ધક્કો પહોંચાડે છે.

છેલ્લું કારણ વધતી જતી અસહ્ય મોઢવારી છે. મોઢવારીને લીધે દૂધઘીના સાસા પડે છે. ઘડના ખોરાકની જરૂર છે ત્યાં ધઉ પણ મળતા નથી. એટલે માતાનું દૂધ દહાડે દહાડે નબળું થાય છે, અને માતાનું દૂધ બંધ થતાં માતાના જ્ઞાન છતાં બચ્ચાને સાડ કે પૂરતું દૂધ મળતું નથી. ટાઢને સમયે કેપડા નથી મળતા, ઘરની સગવડ પણ ઓછી જ મળે છે. આમ સજ્જોની પ્રતિકૂળતા એટલી બધી છે કે બાળકોના મરણનું જે બચાંકર પ્રમાણ રા. બાડવાળાએ બતાવ્યું છે તેમાંથી ઉગરવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે.

એમ છતાં ઉપાયો લીધે જ છૂટકો છે, ઉપાયો લઈ શકાય એવા છે. પ્રજાની કેળવણી સારા પાયા પર મૂકાય તો સહેજે બાળક ઉછેરવાનું સામાન્ય જ્ઞાન મળે. દરમ્યાન બાળ-ઉછેરના નિયમો સમજાવવા સારૂ ધણી સરળ ભાષામાં નાનાં પુસ્તકો લખી તેનો ફેલાવો થાય, બાપણો મારફતે માતૃપિતાને જ્ઞાન અપાય, ભેજવાળી હવામાંથી કેટલેક દરજ્જે દરેક પોતાનો જગ્યા અદ્ય પ્રયત્નથી કરી શકે છે. ધરની આસ-પાસનો ને ધરમાહેનો ભેજ જાતમહેનતે દૂર કરી શકાય. બાળકને સારૂ દૂધ ખીજી કરકસર કરીને પણ મેળવવું અશક્ય ન હોવું જોઈએ. દૂધના જેવો સંપૂર્ણ ખોરાક ખીજો નથી. દરેક પુરુષ પોતાના વિષય ઉપર અંકુશ મૂકી જ્યારે પોતે લાયક હોય, તથા અન્યની માવજત કરવાની શક્તિ ધરાવતો હોય ત્યારે જ પ્રજોત્પત્તિ કરે. વિષમ કાળમાં પ્રજાની ઉત્પત્તિ કરવી એ મહાન હિસા છે એમ સમજીને પણ વિષયાસક્તિ રોકવાની જરૂર છે. આરોગ્યના નિયમો સમજી લેવા એ મુસીબતની વાત નથી. મોઢવારી એ એવી પીડા છે કે તેનો ઇલાજ કોઈ પણ રીતે થઈ જ રહેશે એવી અમારી માન્યતા છે. પ્રજાની કમાણી વધે તો મોઢવારી સહન થાય. એટલે કાં તો કમાણી વધશે અથવા મોઢવારી દૂર થશે એમાં અમને શક નથી. છતાં આપણો ધર્મ તો મોઢવારી દૂર કરવાના ઇલાજો જ લેવાનો છે. આ પોતે એક નોખો અને મહાવિષય છે. તેનો વિચાર ખીજી વેળાએ કરશું. અમારી ઉમેદ છે કે પ્રજાજીવનમાં ભાગ લેનાર દરેક વાચનાર બાળમરણી સંખ્યા ઓછી કરવા સારૂ જે ઉપાયો પોતાથી લેવાય એ લેશે.

સત્યાગ્રહ ને જ્ઞાતિસુધારો

સત્યાગ્રહનું તત્ત્વ જેમ જેમ સમજાતું જાય છે તેમ તેના નવા ઉપયોગો થતા જાય છે. તેનો ઉપયોગ કેવળ સરકારની સામે થવામાં જ નહિ પણ કુટુંબ અને જ્ઞાતિઓમાં પણ થતો જોવામાં આવે છે. એક જ્ઞાતિમાં કન્યાવિક્રયનો ધ્વાતકી રિવાજ છે તેને અટકાવવા કોઈ યુવાન પ્રેરાએલ છે. તેણે શું કરવું જોઈએ એ સવાલ ઊઠ્યો છે. સત્યાગ્રહનું હળવું અંગ અસહકાર છે. આ જ્ઞાતિમાં કન્યાવિક્રય અટકાવવાનો આ યુવકનો ધરોહો થયો છે. ધરોહો સ્વચ્છ છે, પણ તેણે અસહકાર આદરવો કે કેમ, અને તે આદરવો તો કઈ રીતે, કોની સામે ?

મજકુર કેસ વિષે ચોક્કસ અભિપ્રાય દેવો એ મુશ્કેલ છે. પણ કેટલાક સામાન્ય નિયમો તો આવા બધા બનાવોને સારૂ બતાવી શકાય.

પ્રથમ તો અસહકાર એકાએક આદરી શકાય જ નહિ. જમાનાથી ચાલ્યા આવતા ખરાબ રિવાજો એક ક્ષણમાં નાબૂદ થઈ શકતા નથી. સુધારાને એક પગ છે તેથી તે લંગડાતો ચાલે છે. ધીરજ ખોઈ બેસે તે શુદ્ધ અસહકારી ન જ બની શકે. સુધારકે લોકમત ફેળવવો એ પ્રથમ પગથિયું છે. શાંતિના શાણા પુરુષોને મળવું જોઈએ, તેઓની ફલીફો સાબળવી જોઈએ. સુધારક બિચારો ગરીબ માણસ હોય, તેને કોઈ ઝોળખતુ ન હોય, શાણા માણસો દાદ ન દે, ત્યારે તે શું કરે? એવો ગરીબ હોય તો તેણે જાણવું કે તે સુધારો થવાનું નિમિત્ત થવા પેદા નથી થએલ આપણે બધા ઇચ્છીએ કે જગતમાથી જૂદનો નાશ થાય. પણ જૂદા માણસોને કોણ સમજાવે? એ સુધારો બહુ આવશ્યક છે, છતાં આપણે ધીરજ રાખી કેમ બેઠા છીએ?

હકીકત એ છે કે સુધારકમાં અહંતા ન હોવી જોઈએ. બધી ખરાબીઓની જવાબદારી આપણે શાને લઈ બેસીએ? આપણે પોતે સાચું કહીએ તે કહીએ એટલેથી સંતોષ મानी રહીએ તેમજ શાંતિના સડાને વિષે પણ આપણા પોતાના આચારવિચાર સ્વચ્છ રાખી ખીજઓને વિષે આપણે તટસ્થ રહીએ.

‘હું કરું હું કર એ જ અજ્ઞાતતા,

શકટનો ભાર ન્યમ સ્થાન તાણે’

એ પદ ગોખી તે પ્રમાણે નિરભિમાન રહીએ.

જ્યારે નિરભિમાન રહેતા છતાં પણ જવાબદારી આપણી છે એમ લાગે ત્યારે આપણી ઉપર વિશેષ કર્તવ્ય જારી થાય છે. જેમકે શાંતિના શેઠ, મહાજન નિરભિમાન હોવાનો દાવો

કરી ચાલુ સડો દગ્ગુજર નથી કરી શકતા; કેમકે શેકાઇ કે મહાજનપણું વહોરાં લઈ તેઓ શાંતિની નીતિના રક્ષક બન્યા છે. એક પણ કન્યાનો વિક્રય થાય તો તે નિર્દોષ બાળાનો શાપ તેમને જ લાગવાનો.

પણ શેક અને મહાજન મેલ કાઢવા સારું કંઈ કરે નહિ એટલું જ નહિ પણ પોતે જ વિક્રય કરતા હોય તો શાંતિના બિચારા ગરીબ સભાસદે શું કરવું? તે પોતે સ્વચ્છ થયો છે. શાંતિના બધા અગ્રેસરને મળી ચૂક્યો છે તેઓએ તેને હડધૂત કરી કુતરાની જેમ કાઢી મૂક્યો છે તેની ઉપર બાળાનો વરસાદ વરસ્યો છે. બિચારો હતાશ થઈ ચાકેલો ખિન્ન થઈ ઘેર આવ્યો છે જાએ અ.ભ તે નીચે ધરતી સિવાય કંઈ નગરે નથી આવતું હવે જ તેની દાદ ઈશ્વર સાંભળાશે છે પણ હજુ પગથિયું તો પહેલું જ છે. તપશ્ચર્યાને સારું લાયક થાય તેના પહેલા તેની કસોટી થવાની હતી તે થઈ છે હવે તે પોતાનામા અંતરનાદ છે તે સાબળી શકે છે. તે અંતર્યામીને પૂછે છે. ‘મેં અપમાન સહન કર્યું છે છતાં હું મારા બંધુઓની ઉપર પ્રેમ રાખું છું? હું તેઓની સેવા કરવા તૈયાર છું? હું તેઓની જીતીના પ્રહારની પણ બરદાસ કરી શકીશ?’ જે અંતર્યામી આ બધા સવાલોના જવાબમાં હકાર બણે તો તે બીજું પગલું ભરવા તૈયાર થયો છે.

હવે તે પ્રેમમય અસહકાર આરંભી શકે છે. પ્રેમમય અસહકાર એટલે બધા હકોનો ત્યાગ—ફરજોનો નહિ. શાંતિમા આ ગરીબ સંવકના હક શા છે? શાંતિભોજન, વવાહસંબંધ. આ બધે હકોનો તે નમ્રતાપૂર્વક ત્યાગ કરે એટલે તેને પોતાને કરવાનું હતું તે પોતે પૂરું કરી ચૂક્યો. મહાજન તેને કાટાની

જેમ જતો કરે. ‘એક બાણું ઓછું થયું, છોકરી માગનારો એક ઓછો થયો.’ એમ મદના ગર્વમા માની મહાજન તેનું નામ જ ચોપડામાંથી બૂંસી નાખે, એટલે તે ગરીબ સેવક નિરાશ ન થતા શ્રદ્ધા રાખે કે તેણે પોતે વાવેલા શુદ્ધ બીજમાંથી મહાન વૃક્ષ પેદા થવાનું છે. પોતાનું સંપૂર્ણ કર્તવ્ય કર્યા બાદ — તે પહેલા નહિ — તે ગામ શકે છે, ‘હું કર્મનો અધિકારી છું, ફળનો કદિ નહિ.’

આ ગરીબ તપસ્વી હવે વનવાસી થયો. તેણે તે બીજમપ્રતિષ્ઠા લીધી છે કે બ્રહ્મચારી હોય તો શાંતિમાંથી મેલ જતાં સુધી પોતે બ્રહ્મચારી રહેશે. પરણેલ હશે તોપણ પોતાની સ્ત્રીની સાથે કેવળ મિત્રતાનો જ વહેવાર રાખશે. છોકરા હશે તો પોતે તેમને પણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા શીખવશે. શાંતિની મદદ ન માગવી પડે, બીજે હાથ લાંબાવવો ન પડે, તેથી પોતે ઓછામાં ઓછો પરિગ્રહ રાખશે. એમ રહેણી સંન્યાસીના જેવી કરી વસવું એ જ તેનો વનવાસ છે. પ્રેમમય અસહકારમાં સ્વચ્છન્દને અવકાશ જ નથી. તેમાં સયમ જ દીપી શકે. વાવેલા બીજને સંયમરૂપી પાણી પાવું રહ્યું છે. ‘મારા છોકરા નહિ પરણે તો હું બીજી શાંતિમાં પરણાવીશ, હું ભોજનવિલાસ બીજી જગ્યાએ કરીશ,’ એવો વિચાર કરનાર સંયમી કે અસહકારી નથી; એ તો મિથ્યાચારી છે. સંયમી અસહકારી તો શાંતિના જ ગામમાં રહી તપશ્ચર્યા કરશે. અહિંસાના સાનિધ્યમાં વૈરત્યાગ રહ્યો છે. પેલો ત્યાગી હિંમ્બાલયમાં બેઠો મહાજન પ્રતિ અહિંસાપાલનનો દાવો કરી મહાજનના હૃદયને પીગળાવવાની આશા ન જ રાખે. મહાજનને તેનો અનાદર કર્યો છે તેમાં એક કારણ એ પણ છે કે તેને

અવિવેકી, ઉદ્ધત જીવાનીઓ માની લીધો છે પોતે ગરીબ ને જીવાન છતાં ઉદ્ધત કે વિવેકશૂન્ય નથી પણ નમ્ર, વિવેકી છે એ તો તેણે હજી હવે બતાવવાનું રહ્યું છે.

આમ કરતા કરતા સેવાના પ્રસંગે જ્ઞાતિબાધબહેનોની સેવા કરતા કરતા ને તે છતાં તેના બદલાની આશા ન રાખતા તે જોશે કે સુધારાપંથમાં બીજાઓ ભળશે, તે અસહકાર નહિ કરતા હોય તોપણ તેઓની લાગણી તેના પ્રત્યે રહેશે. કેમકે જેમ આપણે સહકારી બાધઓને આપણા જ્ઞાન ને ત્યાગના ધર્મમાં ગાળો બાડીએ છીએ તેમ આપણે આ જીવાન સંયમી, નાતીલા તેને સાથ ન દે અથવા વિચારમાં જ મળે પણ અસહકારમાં ન ભળે તેથી તેઓને ગાળ નહિ બાડે, પણ તેઓના પ્રત્યે પ્રેમભાવ જ રાખી તેઓના મન હરી લેશે. પ્રેમ તો પારસમણિ છે એમ તે નિત્ય અનુભવતો જશે પણ અનુભવ થતા વાર લાગે તોયે તે અધીરો ન જ થાય, તોયે વિશ્વાસ રાખે કે પ્રેમબીજનું ફળ અગણિત પ્રેમફળ જ હોય

મને આવેલા કાગળમાં પૂછ્યું છે કે આપણે તપસ્વી અસહકારી જ્ઞાતિભોજનનો ત્યાગ કરે તેમાં તેને જ્ઞાતિમાં મિત્રવર્ગ હોય તેને ત્યાં ભોજનનો પણ ત્યાગ કરવાનો ખરો કે? હકીકત તો એવી બનવી જોઈએ કે ત્યાગપત્ર મળતા જ મહાજન રોષે ભરાશે ને પેલા ત્યાગીને નાતબહાર કરશે ને જે કોઈ તેની સાથે પાણી, ભોજન કે બેટીવ્યવહાર કરશે તેની ઉપર સખા પ્રમાવશે. એટલે વ્યક્તિઓની સાથે ભોજન-ત્યાગનો સવાલ જ નહિ રહે. એમ નાતબહાર થવાનો હુકમ થાય તો સંયમીનો વિશેષ ધર્મ તો એ થશે કે ઉઘાડી રીતે

કે છૂપી રીતે, જ્ઞાતિના તેના મિત્રો તેને જમવા નોતરે તોપણ તે નહિ જાય. કોઈ નાતીલો વિચારપૂર્વક અસહકારમા બળે તો તેનો સ્વીકાર તે અવસ્ય કરે. એમ થવાનો સંભવ પણ ખરો.

પણ સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે મિત્રોની સાથેના ભોજન-વ્યવહારના ત્યાગનો તેને પ્રસંગ જ નહિ આવે. છતાં ધારો કે આવ્યો છે તો તેનો ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી. હા, જેઓ કન્યાવિક્રય પસંદ કરતા હોય તેને ત્યાનું નિમન્ત્રણ તો તે કબુલ ન જ કરે.

આમાંથી આપણે જોયું કે

૧. અસહકાર આદરતા પહેલાં લોકમત કેળવવાના ધણા પગલાં ભરવા જોઈએ.

૨. અસહકારીમા શેષ કર્યા વિના વિરોધીની ગાળો વગેરે ખાવાની શક્તિ હોવી જોઈએ.

૩. અસહકારમા પ્રેમ જ હોવો જોઈએ.

૪. અસહકાર આદર્યા પછી મૂળ રચણ ન છોડાય.

૫. અસહકારીએ કઠિન સયમનું પાલન કરવું જોઈએ.

૬. અસહકારીને પોતાના સાધન વિષે પૂરી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.

૭. અસહકારી ક્ષણ વિષે તટસ્થ રહે.

૮. અસહકારીના પ્રત્યેક પગલામાં વિવેક, વિચાર ને નમ્રતા હોવા જોઈએ.

૯. અસહકાર કરવાનો અધિકાર કે ધર્મ સર્વને પ્રાપ્ત થતો નથી. અધિકાર વિનાનો અસહકાર નિષ્ફળ જાય.

ઉપરના નિયમોનું પાલન લગભગ અશક્ય છે એમ કેટલાકને અથવા ઘણાને લાગશે તો એ સત્ય છે. તીવ્ર સંયમ વિના શુદ્ધ અસહકાર અશક્ય છે. વળી જે કેસ આપણે વિચારી ગયા તેમાં તો પેલો તપસ્વી પોતે કર્તા છે, પોતે ભોક્તા છે, પોતે સેનાપતિ છે ને પોતે સિપાહી છે. તેનામાં ઉલ્લુપ રહે તો તેને કપાળે તો નિરાશા જ લખાએલી સમજવી. એટલે એવા સ્વતંત્ર અસહકારીને તો અસહકારનો અનારંભ એ જ પ્રથમ બુદ્ધિલક્ષણ છે. પણ આરંભ કર્યા પછી તો દેહપાત થાય પણ વસ્તુત્યાગ ન જ થાય.

ખીન્ને સવાલ એ ઉઠે છે કે આવો સંયમ પાળીને શાંતિ જેવી સંકુચિત સંસ્થામાં સુધારણા તે શી કરવાની હતી? વળી આપણે તો શાંતિને જ નાબૂદ કરવી છે, તો પછી કન્યા-વિક્રયાદિ દોષોને વળગવું શું? એમ ખીન્ન કહેશે. આ સવાલ અસ્થાને છે. આપણા સુધારકનો પ્રશ્ન શાંતિપરત્વે જ છે. જો કૌટુંબિક અસહકારની વાત યોગ્ય ગણવામાં આવે છે તો બીજા લગી શાંતિઓ પડી છે ત્યાં લગી તે પરત્વે અસહકારની વાત પણ યોગ્ય જ ગણવી જોઈએ.

જ્ઞાતિ 'બંધન'

જ્ઞાતિને મેં સયમની વૃદ્ધિને સાર મદદગાર તરીકે સ્વીકારી છે. પણ આજકાલ જ્ઞાતિ સંયમરૂપે નથી, પણ બંધનરૂપે જોવામા આવે છે. સયમ મનુષ્યને શોભાને છે ને સ્વતંત્ર કરે છે. બંધન બેડીરૂપ હોય ઝપ્પે છે. આજકાલ જ્ઞાતિનો જે અર્થ થાય છે એ કઈ ઇચ્છવાયોગ્ય કે શાસ્ત્રીય નથી. જે અર્થમા આજે વપરાય છે તે અર્થમા જ્ઞાતિ અંવેઃ શબ્દ જ શાસ્ત્ર ઓળખતુ નથી. વર્ણ છે અને તે તો ચાર જ છે. પણ અગણિત જ્ઞાતિમાયે તડા પડ્યા છે ને તેમાં બેડીવ્યવહાર બંધ થતો જોવામા આવે છે. આ ઉત્પત્તિના લક્ષણ નથી પણ અવનતિના છે.

આવા વિચાર નીચેના કાગળ ઉપરથી કિતપત્ર થયા છે.

“ આપ જેવા સર્વ જ્ઞાતિઓને એકત્ર થવાનો ઉપદેશ કરો છો ત્યારે મારી જ્ઞાતિ કે જે લાડ જ્ઞાતિ તરીકે ઓળખાય છે તેમા સાધારણ પ્રમુખ જેવા દોદાની બાબતનાં જ્ઞાતિબધુઓમાં મતભેદ પડેલા છે ને તે એટલે સુધી કે જ્ઞાતિસભામાં હાથોહાથની લડાઈ કરવા પણ ચૂકતા નથી.

“ તમે જેવાને આ બાબતમા તકલીફ આપવા બિલકુલ ઇચ્છા નથી. છતાં પણ એક જ્ઞાતિમા કુટુંબકલેશ અને આપસઆપસની માત્રમારી થતી અટકે એ ઇચ્છવાલોગ હોવાથી તમેશ્રીનો એ બાબતમાં શું અભિપ્રાય છે તે ‘નવજીવન’ દ્વારા સર્વે લાડ જ્ઞાતિના બધુઓને જણાવવા કૃપા કરશો એવી મારી નમ્ર વિનંતિ છે.

“ અમારી જ્ઞાતિમા ખંજાતી, આગ્રી, દમણી, પેટલાદી અને સુરતી તથા બીજા અન્ય લાડ બધુઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં બેડી-

વહેવાર પહેલી ચાર સાથમા છે. છેલ્લાં વીસથી ત્રીસ વર્ષ દરમિયાન પ્રમુખની ચુંટણી પહેલાં જણાવેલા ચાર સાથમાથી થતી આવે છે ને થાય છે આ વર્ષની જ્ઞાતિસભામા એક એવા પ્રકારનો ઠરાવ ઈપલી ચાર સાથમાથી લાવવામા આવ્યો હતો કે પ્રમુખ તથા મંત્રી થવાનો હક જે લોકો બેઠીવહેવાર અને સુબધની લાડ જ્ઞાતિની સર્વોપરી સત્તા માન્ય રાખે તેમને જ છે. આ ઠરાવોની વિરુદ્ધ સુરતી લાડ ભાઈઓની લાગણી ઘણી જ દુખાઈ ને લગભગ અઢીસોથી ત્રણસો માણસની સહીનું રેકર્ડીઝેશન કમિટી ઉપર મોકલવામા આવ્યું હતું. પરંતુ કમિટી હતું સુધી કોઈ પણ જાતનો નિર્ણય કરી શકી નથી. હાલનું વાતાવરણ એટલું બધું ખરાબ છે કે કદાચ જ્ઞાતિમાં તડ પડી જવાનો તેમ જ કોર્ટમા મામલો જવા સંભવ છે ”

આ ખબર જો ખરી હોય તો દુઃખદ છે. તેમા પ્રમુખપદ અને મંત્રીપદને સાર લડાઈ શી? મુરતી, આશ્રી, દમણી ઇં બેદ શા? લાડ યુવકમડળની સભામા હું જ્યારે ગએલો ત્યારે મારી ઉપર સરસ છાપ પડી હતી. પ્રમુખપદ સંવાને અર્થે હોય, માનને અર્થે નહિ જ. મંત્રી તો સમાજનો નોકર છે. આ સ્થાનને સાર સ્પર્ધા હોય તોયે તે મીડી જ હોવી જોઈએ. મારી ઉમેદ છે કે ઉપરનો કસેશ બંને પક્ષ દળીમળીને દૂર કરશે. વલ્લિકમાત્ર મળીને એક જ્ઞાતિ કા ન બને? એવો ધર્મ કયાયે નથી સમજાયો કે વૈશ્ય જ્ઞાતિમા કન્યાની આપલે ન થઈ શકે. હું પેટાજ્ઞાતિઓને કેટલેક અંશે માન આપું છું તે કેવળ સમાજની સગવડને અર્થે. જ્યારે ઉપર જેવા કિસ્સા અનુભવું છું ત્યારે એમ જ થાય છે કે ધરાદાપૂર્વક આ બધેનોને છેદી તેમાંથી મુક્તિ મેળવવી ને મેળવાવવી.

ધર્મને નામે ઘાડ

લાડ શાંતિમાં ચાલતા કલહ બાળત મારી પાસે એક લાખો કાગળ આવ્યો છે. લખનારે નિર્માળ પ્રયત્ન કરી મને ઘણી હકીકત પૂરી પાડી છે ને બતાવ્યું છે કે સમાધાની કરવા જે પગલાં લઇ શકાય તે લેવાયા છે. હું એ માનવા તૈયાર છું. પણ મારો ઇરાદો લાડ શાંતિને વિષે કાંઈ લખવાનો કે સૂચવવાનો નથી પણ તે ઉપરથી આવતા વિચારો હિંદુ-સમાજની પાસે મૂકવાનો છે.

એક તરફથી હિંદુધર્મની રક્ષા કરવા સારું સંગઠનો થઈ રહ્યા છે ને બીજી તરફથી હિંદુધર્મમાં જે નબળાઈઓ પેસી ગઈ છે તે તેને અંદરથી ડોરી રહી છે. એટલે જેમ એક જાડા લાકડાના ગર્ભને અંદર રહેલો ફીટો કોતરી ખાતો હોય તો તેને ઉપરથી મદો કે રોગાન લગાડો છતાં તે લાકડું છેવટે ખવાઈ જવાનું છે તેમ જો હિંદુજાતિના ગર્ભમાં ફીટો પેસી જઈ તેને કોતરી રહ્યો છે તેનો જો નાશ નહિ થાય તો હિંદુધર્મની બહારથી ગમે તેટલી રક્ષા કરીએ છતાં તેનો નાશ જ સંભવે છે.

વર્ણબંધનને નામે વર્ણનો સંકર થઈ રહ્યો છે ને થઈ ગયો છે. વર્ણની અર્થાદા ગઈ છે, તેની અતિશયતા રહી છે. વર્ણબંધન ધર્મના રક્ષણ સારું હતું તે અત્યારે વક્ર બની ધર્મને ડોરી રહ્યું છે. વર્ણ ચાર હોય તેને બદલે અસંખ્ય ને અગણિત થઈ ગયા છે. વર્ણ મટી જાતિના વાડા થયા છે

ને તે વાડાની અંદર રઝળતા ઢોર જેમ ડાખા પૂરાય તેમ આપણે નધણિયાતા બની વાડોની વચ્ચે પ્રરાધ કેદી બની ગયા છીએ. વર્ણ પ્રજાના પોષક હતા; શાંતિઓ પ્રજાની નાશક થઈ છે. હિંદુપ્રજાની કે હિંદની સેવા કરવાને બદલે આપણે આપણી વાડોની એટલે આપણી બેડીઓની રક્ષા કરવામાં ગુલામી રહીએ છીએ ને તેને અગે ઉપજતા સવાસોનો નિર્ણય કરવામાં આપણા વખતનો. આપણી બુદ્ધિનો, આપણા પૈસાનો વ્યય કરીએ છીએ. પાર્શ્વી મધપડાનો નાશ કરવા સામે જિલ્લો છે ત્યારે એઅક્ષય મધમાખીઓ એકબીજાના ધરના કબજાની પંચાયતો ભરી રહી છે. જ્યાં વીશાદશાનો ભેદ જ નાશ કરવા યોગ્ય છે ત્યાં વીશા મોટા કે દશા મોટાનો સવાલ જ ક્યા રહે છે? જ્યારે હિંદુસ્તાન સમસ્તની વણિક કામને એક બનવાની આવશ્યકતા છે ત્યાં દશા-વીશા, મોઢ-લાડ, હાલારી-ધોધારીના ભેદને અંત તેમની વચ્ચેના કકાસોને અવકાશ જ ક્યા છે?

વર્ણ ધધાને અગે હતા. ત્યારે શાંતિ કેવળ રોટીબેટી-વ્યવહારને અવલંબે છે. જ્યાં લગી હું રોટીબેટી-વ્યવહારની મર્યાદા જાળવું ત્યાં લગી હું કલાલની દુકાન રાખુ તોયે શું ને સમશેરબહાદુર થાઉં તોયે શું, અથવા પરદેશી ડાખા અંધ કરેલું ગોમાસ વેચુ તોયે શું? એ બધું કરતો છતો હું વણિક જાતિમાં પૂજાઈ શકું હું એકપત્નીવ્રત પાળું કે અનેક સુંદરીઓની સાથે લીલા કરું તેની પંચાત ભારી શાંતિને કરવા-પણું નહિ! એટલું જ નહિ પણ એ બધું છતાં હું શાંતિનો શેડ પણ રહી શકું, શાંતિને સારૂ નવી સ્મૃતિઓ રચી શકું ને શાંતિની પાસેથી ઇનામઅકરામ મેળવી શકું! હું ક્યા જમુ

હું અથવા મારા પુત્રાદત્તો વિવાહ ક્યા કરું છું તેની ચોક્કસ માતિ કરે પણ મારા આચરણનું નિરીક્ષણ કરવાનું માતિનું કામ નહિ! હું વિલાયત જઈ આવ્યો હોઉં તો કન્યાકુમારીના મંદિરના ગર્ભાગારમાં મારાથી ન જવાય, પણ હું જાહેર રીતે વ્યભિચાર કરતો હોઉં તો તે કારણે તે ગર્ભાગારમાં પ્રવેશ કરતાં મને કોઈ અટકાવી શકે નહિ !

આ ચિત્રમાં ક્યાંય અતિશયોક્તિ નથી. આ ધર્મ નથી, આ અધર્મની પરિસીમાં છે. આમાં વર્ણની રક્ષા નથી પણ વર્ણનો ધ્વંસ છે. વર્ણશ્રમની રક્ષા કરવા મથતો હું જો અધર્મ દૂર ન થાય તો વર્ણની રક્ષા કરવા અસમર્થ બનવાનો છું. આમાં તો અતિશયતા જ વર્ણને નામે ઓળખાઈ અતિશયતાનો નાશ થવાને બદલે વર્ણનો જ થઈ જવાનો ભય છે.

હવે આવી અસંખ્ય જાતિઓની રક્ષા કઈ રીતે થાય છે તે જોઈ જઈએ. અહિંસાપ્રધાન ધર્મ હિંસાથી જાતિરક્ષા કરે છે જેણે જાતિના કૃત્રિમ ને અયોગ્ય બંધનો તોડ્યા હોય તેને સમજાવવાનું, તેને તેની 'ભૂલ' બતાવવાનું તો થતું જ નથી પણ તાબડતોબ તેનો બહિષ્કાર થાય છે. બહિષ્કાર એટલે તેની સર્વ પ્રકારે પગવણી; તેનું ભોજન બંધ, તેને બેટીવ્યવહાર બંધ, તેને સ્મશાનવ્યવહાર બંધ. અને આ દંડ બહિષ્કૃતના વારસો ઉપર પણ ઉતરે ! આનું નામ ટીડી ઉપર કટક, અથવા આ જમાનાની ભાષામાં કહીએ તો એક પ્રકારની ડાયરેક્શન. આવા ત્રાસથી હજાર બે હજાર મનુષ્યોની માતિઓ નબળાને બદલે તેમનો નાશ થઈ જવાનો છે. નાશ ઇચ્છવાયોગ્ય છે. પણ બળાત્કારે થએલો નાશ હાનિકારક હોય

છે. જો ધૃષ્ટાપૂર્વક નાશ કરવામા આવ્યો હોય તો જ તે સમાજનો પોષક બને.

સારામા સારો ઉપાય તો એ જ છે કે નાની નાની શાંતિઓના મહાજન એકઠા મળી એક શાંતિ બની જાય, અને આ મોટો સંઘ બીજા સંઘોની સાથે ભળી છેવટે ચાર વર્ણુમાના એકમા સ્થાન લે. પણ હાલની શિથિલતામા આવો સુધારો તાત્કાલિક બનવો લગભગ અશક્ય જેવું ગણાય.

તો ધર્મનું પાલન જેટલું કઠિત છે તેટલું જ સહેલું છે. જેમ પ્રત્યેક સંઘ ધર્મની વૃદ્ધિ કરી શકે છે તેમ જ વ્યક્તિઓ કરી શકે છે. વ્યક્તિઓ નિર્ભય રહી જેને પોતે ધર્મ ગણે તેનું પાલન કરવું ને પછી પોતાનો બહિષ્કાર થાય તો તે વિષે ખેદિકર રહેવું. શાંતિની ત્રણ શિક્ષાઓને વિનયપૂર્વક વધાવી તેને બધનમુક્તિ ગણવી. શાંતિભોજન કરવાથી કંઈ લાભ નથી, ન કરવામાં ધણી વેળા તો લાભ જ છે. મરણ પાછળના ભોજનોને હું તો પાપ જ ગણું છું. પુત્રાદિને સારૂ કન્યા કે કન્યાને સારૂ તે જ શાંતિમા વર ન મળે એ પણ ચિંતાનું કારણ નથી; કારણ દંડાએલને તે દંડ નથી કેમકે તે પેટા-શાંતિઓની હસ્તી માનતો નથી. કન્યા કે વર લાયક હોય તો બીજા સંઘના સુધારકોમાથી લાયક જોડી મળવામાં અડચણ ન જ આવે. પણ આવે તો તે સહન કરવામા જ ધર્મ છે. ચારિત્રવાન અને સયમીને આવી ઉપાધિઓ ઉપાધિ નથી. તે તેને પ્રસન્નચિત્ત રહી સહન કરે. મરણકાળે તેને શાંતિ તરફથી સહાય ન મળે તેમાયે દુઃખ શું? બીજાઓ સહાય કરનારા મળી આવે. મરણગાડી વિષે તો હું લખી ચૂક્યો છું. તેનો ઉપયોગ કરવાથી ઓછી મદદ ચાલે. અને

તેટલી મદદ પણ જેની પાસે ન હોય તે મજૂર રાખે. મજૂર જેટલા પૈસા ન હોય એવો જે દીન છે પણ પ્રભુનો જન છે તેને તો પ્રભુ ગમે ત્યાંથી સહાય મોકલી દેશે એવો તે વિશ્વાસ રાખે. સમનો ત્રાસ છોડવો એ સત્યાગ્રહ છે જેમ સરકારની સામે લડતા સત્યાગ્રહ સોનેરી શસ્ત્ર છે તેમ જ શાંતિસરકારની સામે. કેમકે બંને દર્દ એક છે તેથી તેની દવા પણ એક છે. જીવમનું ઔષધ સત્યાગ્રહ છે. હિંદુધર્મનું — ધર્મમાત્રનું — રક્ષણ કેવળ સત્યાગ્રહથી જ થાય

પ્રત્યેક ધર્મપ્રેમીને મારી વિનયપૂર્વક સલાહ છે કે તેણે શાંતિઓની નાના પ્રકારની ખટપટોમા ન પડતા પોતાના કર્તવ્યમા પરાયણ રહેવું. કર્તવ્ય પોતાના ધર્મનું ને દેશનું રક્ષણ કરવાનું છે. ધર્મનું રક્ષણ નાનકડી શાંતિઓનું અયોગ્ય રક્ષણ કરવામાં નથી, પણ ધાર્મિક આચરણમા છે. ધર્મનું રક્ષણ એટલે હિંદુમાત્રનું. હિંદુમાત્રનું રક્ષણ પોતે ચારિત્રવાન બનવામા જ રહેલું છે. ચારિત્રવાન બનવું એટલે સત્ય, અહિંસા, અહિંસાદિ વ્રતો પાળવા, નિર્ભય બનવું — એટલે કે મનુષ્યમાત્રનો બચ છોડવો, હિંસર ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી, તેનાથી ડરવું. તે આપણા સર્વ કર્મોનો, સર્વ વિચારોનો સાક્ષી છે એમ જાણી મેલા વિચારો કરતા પણ કંપવું, જીવમાત્રને સહાય કરવી, પરધર્મીને પણ મિત્ર ગણવો, પરાંપકારમા પોતાનો કાળ માળવો ૪૦ ૪૦. પેટાશાંતિની હયાતી હાલ તો જ ક્ષાંતવ્ય ગણાય જો તેઓનું સમગ્ર કામ એકંદરે ધર્મને અને દેશને પોષનારું હોય. જે શાંતિ આપ્યા જગતનો ઉપયોગ પોતાને સાફ કરે તેનો નાશ હોય. જે શાંતિ પોતાનો ઉપયોગ જગતના કલ્યાણને અર્થ થવા દે તે બલે જીવો,

બહિ'ડાર થાય તો ?

એક બાઈ લખે છે:

“અન્યારે કાંઈ કેંઈ જાતિ અરુપરચતાને ત માનનારને તે ગર્વ તેવા સદ્ગુની હિંચ છતાં ન્યાત બહાર મૂકે છે, પણ શાસ્ત્રોએ જો મહાત્મ પાપ માનેલાં છે તેને સાર મહાજન કંઈ કંતા નથી. જેમ કન્યાવિક્રયને માત્ર મહાપાપ માને છે પણ તેને સાર મહાજન કાં નથી કરતા અને અરુપરચતા બાળત દોષિત ગણાતાને તો પૂછ્યા વિન કે તેની પામેયી ગુણોના સરખા માયા વિના ન્યાત બહાર મૂકે છે વળી મહાજનને પંચગી મારકેતે ફેંસલો કરવાનું કહેતાં મહાજન ઈનકાર કરે છે હવે આવા ગુણમયાર મહાજનને અદાલતોમાં લઈ જવા નહિ ? ”

આનો જવાબ હું તો એક જ આપી શકું મહાજન ગમે નેટલો જુલમ કરે છતાં તેમને અદાલતમાં ન લઈ જવાય. તેમની ઇચ્છામાં આવે તે સગ્ન તે કંઈ તેની સગ્ન ભોગવવાથી મહાજનનો રોષ નબળો પડે છે ને તે પોને પસ્તાય છે. બળી જ્યાં મહાજન અન્યાય કરે છે ત્યાં તો બહિષ્કાર આવકારદાયક વસ્તુ ગણાવી જોઈએ. જે સ્થિતિમાં કન્યાવિક્રયનો અત્યાચાર ચાલતો હોય, જે સ્થિતિમાં દંભ ચાલતો હોય, જેના મહાજન મધમાસાદિના ખાનપાનને દરજુદ્દર કરતા હોય તે સ્થિતિમાં રહેવામાં લાભ હોય જ નહિ. સ્થિતિ એ રૂઢિ છે એ ધર્મ નથી. સ્થિતિમાં રહી મનુષ્ય કેટલીક સગવડ મેળવે છે પણ કન્યા સ્થિતિ અનીતિમાન થઈ ગઈ હોય ત્યાં તેનો દુનકાર જ હાજર છે. જે ન્યાય સરકારની નીતિને લગાડીને આપણે અસહકાર કર્યો તે જ ન્યાય સ્થિતિને લગાડીને તેની સાથે અસહકાર થઈ શકે છે.

પણ અહીં તો તે પ્રશ્ન જ નથી અહીં તો સ્થિતિ બહિષ્કાર કરે છે એ બહિષ્કારને સુઅવસર માની વધાવી લેવો. પણ એવી રીતે સુઅવસર એનાથી જ માની શકાય કે જોઈ ધર્મને પાળ્યો છે, જોઈ સ્થિતિની સેવા કરી છે, જોઈ સ્થાપના નીતિવર્ધક શાસનોને હમેશા સ્વેચ્છાપૂર્વક માન આપ્યું છે. સંયમી જ બહિષ્કારને આવકાર આપે. સ્વેચ્છાથી તો બહિષ્કારથી પીડાય પણ અસ્પૃશ્યતાનિવારણ સ્વેચ્છાદિને સાફ નથી. સંયમીને સાફ છે. અસ્પૃશ્યતાનો તાણ ભોગવદિને ખાતર નથી, પણ સેવાના પ્રસંગો વધારવાને સાફ છે સેવાનાથી કાઢને બહિષ્કૃત ન રાખવાને અર્થ છે.

વર્ણસંકર કે વર્ણાશ્રમ ?

એક વિદ્વાન લખે છે:

“ મુસાફરીમાં એક વ્યક્તિનો મારે સંગાથ થયો તેણે વસ્તેજ ખાતે ભરાએલી રજપુત પરિષદને તમે મોકલેલા સંદેશ તરફ મારું ધ્યાન ખેંચ્યું વાચીને મનની લીતર ધણા દિવસથી દબાઈ રહેલો વિરોધ ઉઠળી આવ્યો ચિંતનમનન કરે તે જ માણસ. તેથી મને આશા છે કે મારા ચિંતનને તમે સહી લેશો અને તે તમારાથી નિરાળું હોય છતાં તે પર ધ્યાન દેશો. ૧૯૨૦ની સાલમાં આશ્રમ અને તેનું સળખાવું જોઈને આ વિચારો આવેલા. પછી જતા રહેલા તે કોઈ કોઈ વાર દેખા દેતા. પણ હમણાં થોડું થયાં એ વિચારોએ મારા મનમાં કાયમનું ઘર કર્યું છે અને રજપુત પરિષદને તમારો સંદેશ એના ઉછાળાનું છેલ્લું નિમિત્ત બન્યો છે.

“ જ્યાં આખું સ્ટેશન એકથી ખીળ છેડા સુધી લસકરી ઢબે ખભે લટકતી તલવારોવાળા રવચંસેવકોથી ઉમરાવું હતું, જ્યાં આખું વાતાવરણ ક્ષત્રિય જાતિના શૌર્ય અને દાક્ષિણ્યના સ્મરણોથી ગુંજતું હતું, ત્યાં એમની તલવારોની જગ્યા રેંટિયાને આપવાની તમારી સલાહ શું ખ્રિસ્તી પાદરીઓના જેટલી જ તદ્દન અસ્થાને નહોતી ? તમારે તો પ્રાચીન ઋષિઓની પેઠે શું બ્રાહ્મણને વધુ સાચો બ્રાહ્મણ બનવાની, ક્ષત્રિયને આદર ક્ષત્રિય બનવાની, વૈશ્યને વૈશ્ય બનવાની સલાહ ન આપવી જોઈએ ? બ્રાહ્મણોનું ચિહ્ન પોથી કે કલમ, ક્ષત્રિયનું તલવાર અને વૈશ્યનું રેંટિયો કે હળ છે. તમે ભલે પોતાને વણકર કે ખેડૂત કહેવડાવીને અભિમાન માનો, તેમ કરવામાં તમે તમારા જાતિધર્મની સ્વાભાવિક વૃત્તિને જ વફાદાર છો. પણ તમારા જેવા વર્ણાશ્રમને માનનાર હિન્દુએ બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયો પાસે તેમના સ્વાભાવિક જાતિધર્મો છોડાવીને વૈશ્યધર્મનો અંગીકાર કરવાનો શા સાર આવડો આમલ કરવો ? વૈશ્યવૃત્તિ અંગીકાર કર્યા વગર આજે ક્ષત્રિય ગરીબોનું રક્ષણ અને સેવા ન જ કરી શકે શું ?

“ભારતવર્ષના મહાપુરુષોએ તો દરેક વ્યક્તિના સ્વભાવ અનુસારના સ્વધર્મને જ હમેશા ઉપદેશ્યો છે. તેમ જ પહેલ વહેલાં એ બધા ધર્મોને છાપરે ફેંકીને આખા રાષ્ટ્રને એક વૈશ્યશક્તિ જ અંગીકારવાનો ઉપદેશ આપવા માડ્યો છે. વૈશ્યધર્મનો તમે ભલે ઉદ્ધાર કરો, પણ કૃપા કરીને આદ્યક્ષત્રિયોને શા સાર પાછા પાડો છો ? તમારી જ્ઞાતિને આધ્યાત્મિક ભલે કરો, પણ ખીજ જ્ઞાતિઓનાં તમારી વિભૂતિના બળથી મુન્ધ કરીને વલુકર તથા પીંજરા બનાવી મેલી દુન્યવી શા સાર કરી મેલો છો ? મારા મત પ્રમાણે તો તમારા આશ્રમના વિનોબા અને બાળકોના તમે કરી મેલ્યા છે તેવા આધ્યાત્મિક વલુકર બન્યા છે તે કરતાં શુદ્ધ આદ્યક્ષ રહ્યા હોત અને પોતાની મેઘાને પૂરી રીતે ખાલવી હોત તો રાષ્ટ્રની તેમણે વધુ સંગીન સેવા કરી હોત.”

આખો કાગળ મેં અહીં નથી ઉતાર્યો પણ તેનો સાર આપી દીધો છે. બાકીનામાં ઉપર ટાક્યું છે તેનું વિવેચન જ છે. લખનાર વિદુષી બહેન જન્મે હિન્દુ છે અને હું કંઈ છું તેમ પોતે પણ હિન્દુ હોવાનો દાવો કરનારા છે. કાતવાને મેં સાપ્રદાયિક ધર્મો કરતા શ્રેષ્ઠ ધર્મ ગણ્યો છે તેથી વિદ્વાન મિત્રમંડળોમા તેનો ગેરઅર્થ નહિ થાય એવી મેં આશા રાખી હતી પણ તેમ થવું નિર્માણેનું નહોતું. કેવલા વિદુષી બહેન જણાવે છે કે રેટિયાનો આવો વિરોધ કરનારા તેઓ એકલા નથી. તેથી તેમની દલીલને મારે ધીરજપૂર્વક તપાસવી રહી. સને ૧૯૦૪થી માડીને મારા વર્તમાનપત્ર ચલાવવાને લગતા અનુભવમા મેં જોયું છે કે વર્તમાનપત્રોના તંત્રીઓ ઉપર આવનારા ચર્ચાપત્રોમાની ત્રણીપરી ટીકા વિરોધીની વાત વિષેની અપૂર્ણ સસજણથી જ થએલી હોય છે. પ્રસ્તુત દાખલામા મજકુર બહેને સમજવું જોઈતું હતું કે રેટિયાનો સંદેશો કંઈ મેં આ દેશના હિન્દુઓને જ એકલાને સાર આપ્યો

નથી. એ સંદેશો તો સ્ત્રીપુરુષ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી, મહુદી, શીખ તેમજ કશા પણ અપવાદ વિના પોતાને હિન્દી કહેવડાવનારા એકેએક હિન્દીને માટે છે. આટલી વાત આ બહેને ધ્યાનમાં રાખી હોત તો તેમની ટીકા જૂદી જ રીતે સખાત એમ હું માનું છું. તો તેમણે જોયું હોત કે મેં તો હિન્દુસ્તાનના આગળ એક એવી વસ્તુ મૂકી છે કે જે કોઈના ધર્મની આડે આવતી નથી અને ઉલટું જોડે દરજ્જે એનો અંગીકાર કરવામાં આવે તેટલે દરજ્જે તે તે ધર્મને અને હિન્દુ ધર્મમાં તે તે વર્ણ કે જાતિને ઉજળવળ કરનારી છે. તેથી જ મારો દાવો છે કે મારી પદ્ધતિ વર્ણસંકર કરનારી નહિ પણ વર્ણશુદ્ધિ કરનારી છે. હું કોઈને તેનો સ્વધર્મ કે આપીકા ધંધો છોડવાનું કહેતો નથી, પણ દરેકના સ્વાભાવિક વ્યવસાયમાં રેંટિયો ચલાવવાનો ઉમેરો કરવા કહું છું કાઠિયાવાડના રજપુતો આ વાતથી વાકેફ હતા. તેમણે મને પૂછેલું કે શું તું તેમને તેમની તલવારો મેલી દેવા કહું છું? મેં તેમને કહ્યું, હરગિજ નહિ. ઉલટું મેં તો એમને એમ કહ્યું કે જ્યાં સુધી તમે તલવારના બળમાં વિશ્વાસ રાખનારા છો ત્યાં સુધી તમારા દરેકે કદિ દમો ન દેનારી તલવાર અવશ્ય બાંધવી. અલબત્ત, મેં એમને એ પણ કહ્યું કે મારો આદર્શ ક્ષત્રિય તો એ છે કે જે તલવાર વીંઝ્યા વગર રક્ષણનું કાર્ય કરે અને જે માર્યા વગર પોતાનું નાકું સંભાળતો મરે. તલવાર તો કોઈ જૂંટવી પણ લે, પણ ધા દર્યા વગર ધા ગ્રીલીને મરી છૂટનારાનું સ્મરતન કોણ ખૂંચવી શકે?

પણ આ તો ખીજી વાત થઈ. ઉપલા પ્રશ્નમાં તો હું એટલું જ કહીશ કે રજપુતોએ નબળાનું રક્ષણ કરવાનો

પોતાનો ધંધો છોડી દેવાનો નથી જ. તેમ બ્રાહ્મણે પણ વિદ્યાદાનનો વ્યવસાય છોડી દે એવું હું માગતો નથી. હું તો એટલું જ કહું છું કે કાતવા રૂપી ચક્ષુથી તેઓ વધારે સારા વિદ્યાગુરુઓ બનશે. વિનોબા અને બાળકોબાએ કાતનારા, વણનારા અને પાપખાના સાફ કરનારા બનવાનું પસંદ કરીને પોતાના બ્રાહ્મણત્વને ગૌરવ આણ્યું છે. તેઓ આજે શ્રેષ્ઠતર બ્રાહ્મણ બન્યા છે. તેમનું જ્ઞાન વધુ સંગીન બન્યું છે. બ્રાહ્મણ એ છે કે જેણે ઈશ્વરને ઓળખ્યો. મારા આ બન્ને સાથીઓએ રશિયાને અપનાવીને હિંદુસ્તાનના લાખો ભૂખ્યા જોડે જેટલી લાગણી અને જેટલું તાદાત્મ્ય સાધ્યું તેટલા તેઓ આજે ઈશ્વરની વધુ નજીક છે. ઈશ્વરી જ્ઞાન કંઈ અથો પઢવાથી નથી આવતું. એ તો પોતાના આત્માના ઊંડાણમાં, બીતર અનુભવાય છે. પુસ્તકો તો બહુ તો કવચિત્ મદદરૂપ થઈ શકે; બાકી ઘણીવાર તો હિલટા વિઘ્નરૂપ થઈ પડે છે. એક મહાવિદ્વાન બ્રાહ્મણને યથાર્થ ઈશ્વરજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા એક ધર્મબ્યાધ (ખાટકી ભગત) પાસે જવું પડ્યું હતું !

વળી આ વર્ણશ્રમ પણ શું છે? એ કંઈ લોખંડી બીંતોથી ચણી લીધેલું તંત્ર નથી. મારી દૃષ્ટિએ તો એ એક શાસ્ત્રીય સત્યનો સ્વીકાર છે, પછી તે માન્ય કરનારા તેને જાણતા હોય કે ન હોય. બ્રાહ્મણ કંઈ એકલુ અધ્યયન-અધ્યાપન કરવા માટે જ છે એમ નથી. એ વૃત્તિ એનામાં પ્રધાન હોય એટલો જ એનો અર્થ છે. દાખલા તરીકે જે બ્રાહ્મણ શરીરચક્ષુ (જાતમહેનત) કરવાની ચોખ્ખી ના જ પાડે તેને સૌ કોઈ મૂઠ કહેશે. પ્રાચીન ઋષિઓ વનમાં રહેતા ને હાથે લાકડા કાપતા, મારા બાધી ઘેર બેચકી લાવતા, ઢોર

ચરાવતા અને શસ્ત્ર ધારણ પણ કરતા. આ બધું છતાં તેમનો પ્રધાન વ્યવસાય ઈશ્વરી સત્યની શોધ એ હતો. તે જ પ્રમાણે વિદ્યાહીન ક્ષત્રિય, પછી તે ચાહે તેવડો તલવારબાજ હોય તો પણ નકામો ગણાતો. તેમ પોતાના જીવનને વિષે શ્રેય અને પ્રેયનો વિવેક કરી શકવા પૂરતા અધ્યાત્મગ્ઞાન વગરનો વૈશ્ય પણ સમાજનું હીર ચૂસી લેનારો. રાક્ષસ જ ગણાવો જોઈએ, જેમ આજના જમાનાના વૈશ્યો અત્યારે બની ગએલા જોઈએ છીએ, પછી તે પશ્ચિમના હોય કે પૂર્વના. ગીતાની બાધામાં તો 'માત્ર પોતાની જ ખાતર જીવનારા એવા પાપાત્માઓ આસુરી રૌરવના અધિકારી' છે. રેંટિયો તો ચારે વર્ણને — એકેએક ભારતવાસીને તેના સ્વધર્મ પ્રત્યે જાગૃત કરવાને યોજાયેલ છે. એ વડે દરેક મનુષ્ય પોતપોતાનો સ્વધર્મ અગર ધરજ વધુ સારી રીતે બજાવવા પ્રેરાશે. જ્યારે વહાણ શાત પાણી ઉપર થઇને ચાલી રહ્યું હોય છે ત્યારે વહાણ ઉપરના માણસો પોતપોતાના કામોમાં કલ્લોલ કરતાં હોય છે, પણ જ્યારે જોડો વાવાઝોડામાં સપડાઇ હાલકલોળ થવા લાગે અને ખૂડવાની અણી પર હોય ત્યારે તો બચાવવાના એકમાત્ર જરૂરી કામ પાછળ જહાજ પરના એકેએક માણસે જીવતોડ મહેનત કરવી રહી.

આપણે એ પણ ન ભૂલીએ કે આખી દુનિયાની જોડે હિન્દુસ્તાન પણ આજે જગદ્વ્યાપી વેપાર રૂપી કાળસર્પના જીવલેણ ભરડામાં સપડાયેલું છે. આજે ત્રાજવાતોળ સિપાઇઓની જાતિ આપણા પર રાજ્ય કરવાનો દાવો કરી રહી છે. એ ભરડામાંથી પોતાને છોડાવવાને સાફ આજે હિન્દુસ્તાનને એના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોની પણ કુલ બુદ્ધિમત્તા ખરચી

નાખવી પડશે. આમ હિંદુસ્તાનના એકેએક બુદ્ધિમાન માણસનું તેમજ સિંચાણનું સામર્થ્ય આજે હિંદુસ્તાનની વેપારી બ્રૂખ ભાંગવા પાછળ ખર્ચવું પડશે અને તેમનો આ ધર્મ તેઓ સાચોપાચ બળવી શકે તે સાર તેમણે આજે કાતતા શીખવાની અને નિયમપૂર્વક કાતવાની અગત્ય છે.

આ ઉપરાંત જેમને પ્રામાણિકપણે પોતાનો રોટલો કમાવાની ઇચ્છા છે તેવાઓને પણ આજીવિકાના રોજગાર તરીકે વણાટના ધંધાની બલામણુ કરતાં હું મુદ્દત ન અચકાઉં. વળી જે બધા બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો તેમજ ખીન્નઓ આજે બાપીકો ધંધો પડ્યો મેલી ધનની પાછળ ઘેલા થઇ પડ્યા છે તેમને પણ વણુકરના આ પ્રામાણિક અને નિઃસ્વાર્થી (તેમને સાર) ધંધાની હું ભેટ કરું છું અને હાથની સાળ જે અદ્યપસ્વદ્ય આપે તેટલાથી સંતુષ્ટ રહેવાના તેમના મૂળ ધર્મ તરફ વળવા નોતરું છું. જેમ આહાર, નિદ્રા ૪૦ વસ્તુઓ બધી વર્ણોને અને બધા ધર્મોના અનુયાયીઓને સામાન્ય છે તેમ રેંટિયો પણ બધાં સુધી ભેળાભેળ સ્વાર્થી તૂબણા અને તેને પરિણામે આવતી કંગાલિયત આપણી વચ્ચે ધર કરી બેઠા છે ત્યાં સુધી કશા અપવાદ સિવાય એકેએક વર્ણને, કેમકે અને ધર્મને સામાન્ય થઇ પડવો રહ્યો છે.

આમ મારું કાર્ય વર્ણસંકર કરવાનું — એટલે વધારે ગોટાળા ઉત્પન્ન કરવાનું — નહિ પણ વર્ણશ્રમ સ્થાપવાનું — એટલે શુદ્ધિના કાર્યને વધુ સંગીન કરવામાં રહેલું છે.

વર્ણવ્યવસ્થા

મારી દક્ષિણની મુસાફરી દરમિયાન વર્ણવ્યવસ્થા અને આહાર-અપ્રાહાર વગેરે જાતિભેદોના સંબંધમાં મેં કાઢેલા ઉદ્દગારો વિશે મને સંખ્યાબંધ ગુસ્સાભર્યા કાગળો મળ્યે જાય છે. આ કાગળો હું છાપતો નથી; કારણ તેમાં ગાલીપ્રદાન ઉપરાંત બીજું કશું ભાગ્યે જ હોય છે. અને ગાળો નથી હોતી તેમાં પણ દલીલ કરી જ નથી હોતી. ચીઢ કંઈ દલીલ ન કહેવાય.

છતા કેટલાકના કાગળોમાંથી ઉત્પન્ન થતી દલીલોના પ્રત્યુત્તર આપવા ઘટે. કેટલાક કહે છે કે જાતિભેદ ટકાવવાથી હિંદુસ્તાનનું સત્યાનાશ વળશે; કારણ જાતિભેદે જ હિંદુસ્તાનને ગુલામીમાં ડુબાડ્યું છે. મારી નજરે આપણી આજની અધો-ગતિના મૂળમાં આપણો જાતિભેદ નથી. આપણા લોભને લીધે રાષ્ટ્રીય સદ્ગુણો કેળવવા તરફ આપણે ભેપરવા રહ્યા તેને લીધે ગુલામી આપણને વરી છે. હું તો ઉલટું એમ માનું છું કે વર્ણવ્યવસ્થાએ તો હિંદુસમાજને ઇત્તલિન્ન થઈ જવામાંથી કેટલેક અંશે બચાવ્યો જ છે.

પણ બીજી સંસ્થાઓએની પેઠે જ આ સંસ્થામાં પણ અતિશયતાએ પેસીને ભારે નુકસાન કર્યું છે. વર્ણવ્યવસ્થામાં મૂળ કદપેલી સમાજની ચતુર્વિધ રચના જ મને તો મુદ્દાની, સ્વાભાવિક અને જરૂરી જણાય છે. અસંખ્ય ન્યાતો અને પેટા-ન્યાતોથી કેટલીક વાર કેટલીક અનુકૂળતા થઈ હશે; પણ મોટે ભાગે તો ન્યાતો વિદ્વંસકર્તા જ થઈ પડનારી છે એમાં શંકા નથી. એવી પેટા-ન્યાતો જેમ જલદી એક થઈ જાય તેમ સમાજનું શ્રેય છે. પેટાજાતિઓમાં આવી નજરે ન ચઢનારી ઘડભાગ અને નવેસર રચના મૂળથી જ થતી આવી છે અને થયા જ કરવાની. પ્રજામત અને પ્રજાના નૈતિક દબાણની અસર એ કામ કરી લેવા સારૂ બસ છે. પણ મૂળ વર્ણવિભાગને જ નાબૂદ કરવાના કોઈ પણ પ્રયત્નની હું અવશ્ય સામે છું.

વર્ણુ વિભાગમાં ભેદદષ્ટિ, અસમાનતા અગર ઊંચનીચપણું કશું છે જ નહિ; અને મદ્રાસ અગર દક્ષિણ જેવા પ્રાંતોમાં જ્યાં એવા ભેદો ઊભા થવા બેઠા છે ત્યાં અવશ્ય તે અટકાવવા ઘટે. પણ એના એવા પ્રસંગોપાત્ત દુરુપયોગને કારણે આખી વ્યવસ્થાને મોતની સજા ફરમાવી શકાય નહિ. એમાં સહેલાઈથી સુધારણા થઈ શકે તેમ છે હિંદુસ્તાનમાં તેમ આખી દુનિયામાં આજે જે લોકયુગ જોતજોતામાં પ્રવર્તી રહ્યો છે તેને પરિણામે હિંદુ જાતિઓમાંથી પણ ઊંચનીચના ખ્યાલ સહેજે નીકળી જશે કેવળ બાહ્યગોને તોડવાથી લોકયુગ નહિ પ્રવર્તે. એ ગણિતનો દાખલો નથી કે છેદ કડાવી દીધે બંધ બેસી જાય. એની ગૂંચો કડેલવાને અંતર બદલવા જોઈએ, સમાજની પ્રતિમા પલટો થવો જોઈએ. જાતિભેદ એ જો રાષ્ટ્રભાવનાના

ફેલાવવામા વિઘ્નરૂપ હોય તો હિંદુસ્તાનમા હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી, યહુદી આદિ ધર્મોનું એકીવારે હોવું એ પણ વિઘ્નરૂપ જ છે. લોકસત્તા અને રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના તો પરસ્પરના અંધુભાવ ઉપર જ પોષાય છે અને આજે એક ખ્રિસ્તીને કે મુસલમાનને સગા માનવા ભાઈ જેવો જ માનવામા હું તો કશી અડચણ જોતો નથી. આપણે કદી ન ભૂલવું જોઈએ કે જે હિંદુધર્મે વર્ણવ્યવસ્થા કલ્પાવી તે જ હિંદુધર્મે મનુષ્યમાત્ર પ્રત્યે જ નહિ પણ જીવમાત્ર પ્રત્યે આત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાનો આદર્શ પણ મનુષ્યના સર્વોપરી કલ્યાણના સાધન રૂપે આપણને આપેલો છે.

એક ભાઈ સૂચવે છે કે આપણી વર્ણવ્યવસ્થા ભાગીને આપણે યુરોપની વર્ણવ્યવસ્થા સ્વીકારવી. એટલે કે મારા ધારવા પ્રમાણે તે એમ કહેવા માગે છે કે આપણી વર્ણવ્યવસ્થામા રહેલી વંશપરંપરાની ભાવનાને જ માત્ર આજે આપણે નાબૂદ કરવી. મને તો લાગે છે કે વંશપરંપરાનો સિદ્ધાંત એ એક સનાતન સિદ્ધાંત છે તેને બદલવાના પ્રયત્નથી હમેશાં અનવરથા ઉત્પન્ન થઈ છે, અને તે થાય જ એક બ્રાહ્મણને તેની આખી જિંદગી બ્રાહ્મણ જ માનવામા હું તો બારે ઉપયોગ જોઈ રહ્યો છું. જો બ્રાહ્મણને જાણે એવી રીતે એ નહિ વર્તે તો સ્વાર્ભાવકપણે જ સાચા બ્રાહ્મણને મળનારું માન તે ખોશે. જો આપણે વ્યક્તિના પ્રત્યેક કૃત્યના સારાનરસાપણાનો આંક કાઢીને તેની રૂએ દરેક વેળાએ વ્યક્તિઓને સજ્જઓ કે બક્ષિસો એનાયત કરવા બેસીશું, રોજરોજ બ્રાહ્મણને શુદ્ર અને શુદ્રને બ્રાહ્મણની પદવીઓ આપવા બેસીશું તો મુશ્કેલીઓનો પાર જ ન રહે, એ દેખીતું છે. જો હિંદુઓ પુનર્જન્મને

માનનારા છે—અને દરેક હિંદુ પુનર્જન્મમા માનનારો હોવો જ જોઈએ તો તેઓએ એમ જ માનવું રહ્યું કે કુદરત કશી પણ ભૂલ કર્યા વગર દુર્વર્તન કરનાર બ્રાહ્મણને માનવી ઉત્તતિની કોટિમા નીચલી પાયરીએ નાખશે અને તે જ રીતે આ જન્મમા બ્રાહ્મણજીવન ગાળનારને બ્રાહ્મણ કોટિમાં ચઢાવ્યા વગર પણ નહિ જ રહે.

હવે રોટીખેટીવહેવારની આખત તપાસીએ. હું માનું છું કે એકરાષ્ટ્રીયતાની ભાવના પ્રવર્તાવવાને સાર એક ભાણે જમવું અગર ગમે તેની જોડ પરણવાની છૂટ એ જરૂરની વસ્તુઓ નથી ગમે તેવા સ્વતંત્ર જમાનામા, ગમે તેટલા સ્વતંત્ર રાજ્યબંધારણમાં પણ સમાજના બધા જ લોકોમા ખાવાપીવા કે પરણવાની આખતમાં એકસરખો જ આચારવહેવાર પ્રવર્તશે એમ હું માનતો નથી. સમાજના જુદા જુદા વર્ગો વચ્ચે આચારવિચારની વિવિધતા હમેશ રહેવાની જ. એ વિવિધતા વચ્ચે જ આપણે હમેશા એકતાને શોધવી અને સ્થાપવી પડવાની. અને કોઇ પણ માણસ સૌ કોઇની જોડે ખાવા કે પીવાની આખતમાં હરકત માનનારો હોય તો તે પાપ કરે છે એમ કહેવાને હું તૈયાર નથી. હિંદુઓમા બાઇબાઇનાં છોકરાં એકબીજા જોડે નથી પરણતા. એથી કંઈ તેમની વચ્ચેના પ્રેમને ખસેલ નથી પહોંચતી. ઉલટો આ રિવાજ એમની વચ્ચેના સગપણને વધારે વિશુદ્ધ અને નિર્મળ કરે છે. વૈષ્ણવોમા મેં ઘણી માતાઓને જોઇ છે જેઓ મરજદ પાળે છે અને ધરને રસાડે જમતી કે ધરના સામાન્ય ગોળાતું પાણી પીતી નથી. આથી તેમનામાં એકલવાયાપણું કે ઉદ્વેગતા આવી જાય છે અગર તો તેઓ સ્નેહ કે મમતા વગરની બની જાય છે

એવું નથી બન્યું જોયું આ બાબતો કેવળ સંયમ ને તાલીમને લગતી છે એમનામા અગત એવો કશો દોષ નથી રહેલો. એમા અતિશયતા પેસે તો નુકશાનકર્તા થઇ પડે ખરી. અને તેમા પણ હાંચપણાના અભિમાનથી જો તેમ કરવામા આવે તો તો આંત્ર સંયમ, સંયમ મટીને ખરેખર સ્વછંદ જ બની જાય છે અને તેથી ઘાતક નીવડે છે. પણ જમાનો જેમ જેમ આગળ વધે છે, અને નવનવી જરૂરિયાતો અને પ્રસંગો ઉભા થતા જાય છે તેમ તેમ રોટીખેટીવહેવારની બાબતમા પણ ઘણી જ સંભાળપૂર્વક આપણે સુધારાવધારા અવશ્ય કરવા પડવાનાં

આમ હિંદુ વર્ણવ્યવસ્થાનાં હું પક્ષ લઉં છું, હમેશા લેતો આવ્યો છું, અને છતાંયે હિંદુઓમા ઘર કરી ખેડેલી અસ્પૃશ્યપણાની બાવનાને હું માનવજાતિની સામે ધોરમા ધોર અપમાન રૂપે આગળખાવું છું. એ બાવનાના મૂળમાં સંયમ નહિ પણ ક્રોધપણાની ઉદ્ભૂત બાવના જ રહેલી છે. એ બાવનાએ પોતાની ક્રોધ પણ જાતની યોગ્યતા નથી બતાવી આપી, ઉલટા જેઓ ક્રોધ પણ વાતમા આપણાથી જુદા નથી અને જેઓ અનેક દિશાઓમા સમાજની ભારે સેવા બજાવી રહ્યા છે, તેવા મનુષ્ય જાતિના એક પ્રચંડ જનસમૂહને આપણે માણસમાથી કાઢી નાખ્યાનું ધોર પાપ કયું છે. આ પાપમાથી હિન્દુધર્મ જેટલો સત્વર ડિગરી નીકળે તેટલી તેની મોટપ અને પ્રતિષ્ઠા છે. આ હીન બાવનાને ટકાવવાની તરફેણમા એક પણ ફલીલ મને હજી જડી નથી. અને આવી પાપી પ્રધાની હિમાયત કરનારા શાસ્ત્રવચનો — જેના પ્રામાણ્ય વિષે શંકા છે—ને બાતલ કરતા હું ગિલકુલ અચકાતો નથી. અલબત્ત,

ઠરેલ યુદ્ધિ અને અંતરના અવાજની વિરુદ્ધ જનારી કોઈ પણ જ્ઞાત્રાણને માથે ચઢાવવાની હું ના પાડું. શાસ્ત્રપ્રમાણ જ્યારે યુદ્ધિના પાયા ઉપર રચાયેલું હોય છે ત્યારે તે નખળાએને મદદરૂપ નીવડે છે અને તેમને ચઢાવે છે, પણ જ્યારે તે અંતરના ઊંડાણમાંથી આવતા નાદથી પાવન થએલી યુદ્ધિની માગણીને સંતોષવાની ના પાડી તેની જગા જ રોકી દેવા માગે છે ત્યારે તે માણસને પાડે છે

શાતિભોજન

આ માસ વિવાહનો છે વિવાહને અંગે શાતિભોજન વગેરે બારે ખર્ચ કરવામા આવે છે. જેની પાસે પૈસો છે તે શાતિભોજન આદિ ખર્ચ ન કરે એમ કહેવું તો વધારે પડતું ગણાશે. પણ એવા ભોજન ફરજિયાત થઇ પડ્યા છે તેથી કુટુંબને તેનો બોજો અસહ્ય થઇ ગયો છે. આવાં ભોજનો મરજિયાત થવા બેઠાએ, એટલું જ નહિ પણ ધનિક કુટુંબોએ પોતે સંયમ પાળી દાખરો બેસાડવો બેઠાએ. અચૂંતાં નાણાનો ઉપયોગ બે શિક્ષણને સાર કે બીજા સમાજસતિમાં

કામોમા થાય તો તેથી તે જ્ઞાતિને અને એ રીતે આખી પ્રજાને લાભ થાય. વિવાહ સમયે જ્ઞાતિભોજનની પ્રથા બંધ કરવી માત્ર ઈષ્ટ છે. મરણાંતે થતા જ્ઞાતિભોજન બંધ કરવાં આવશ્યક છે. મરણાંતે અપાતા જ્ઞાતિભોજનને હું તો પાપ રૂપ દેખું છું. એ ભોજનમા કશું રહસ્ય જોતો નથી. ભોજન એ આનંદનો પ્રસંગ મનાયો છે. મરણ શોકનો પ્રસંગ છે. તે વેળા ભોજન કેમ અપાય એ ન સમજી શકાય એવી વાત છે. સર ચિનુભાઈના સ્વર્ગવાસ પછી જો ભોજન અપાયું હતું તેની ખેડકમા મેં સ્વર્ગસ્થના માનને ખાતર મારી હાજરી ભરી હતી. તે વખતનો દેખાવ અને તે વખતે થએલો જન્મનારી જુદી જુદી નાતો વચ્ચેનો ઝગડો, જન્મનારાઓનો સ્વેચ્છાચાર વગેરે આજ પણ મારી આંખ આગળ તરી રહ્યા છે. એમા કયાયે મેં મરનારને વિષે આદર ન ભાળ્યો. શોકને તો ત્યાં સ્થાન જ કયાથી હોય? આવા સુધારાને પણ વખત જોઈએ છે. એ રૂઢિતું બળ ને આપણી શિથિલતા સૂચવે છે. આવા સુધારો મહાજન ન કરે તોપણ વ્યક્તિ તો કરી શકે છે. મહાજનની આજની સ્થિતિ દયાનજક છે. તેઓ ધણી વેળા સુધારા છત્તે પણ કરતા હોય. હિંમતવાન વ્યક્તિઓ પહેલ કરી સુધારા છત્તનાર મહાજનને બળ આપે છે ને સુધારાનું દ્વાર ઉઘાડે છે.

દાંડો અથવા કારજ

એક બાપ પોતાની ઉપર આવેલું એક ધર્મસંકટ વર્ણવે છે. તેમના માતૃશ્રીના સ્વર્ગવાસ પછી યાતિભોજન આપવાનો આયત્ત તેમને નાતીલાઓ કરી રહ્યા છે. પોતાને તેને વિષે શ્રદ્ધા નથી. એવા ભોજનોથી નુકશાન છે એમ માને છે. બીજી તરફથી જો કારજ ન કરે તો નાતીલાનું મન દુખાય છે. આવે સંકટ સમયે શું કરવું એ સવાલ છે. સમાજમાંથી પુરાણા દોષો કાઢવા હોય ત્યારે પહેલ કરનારને આવ! ધર્મસંકટો આવ્યાં

જ કરે છે. વિનય અને દહતા એ બે શબ્દો તે વખતે કૃપયોગી થઈ પડે છે. વિરોધીઓનો વિરોધ વિનયપૂર્વક સહન કરવો તે દહતાપૂર્વક પોતાના નિશ્ચયને વળગી રહેવું નાતીલાઓને રાજી રાખવાને સાર પણ આપણે અધર્મ ન આચરીએ મરણ પાછળ દાન કરવાનો શિવાજી સાર્વજનિક ગણાય છે એ દાનના ધગદાઈ નહિ તોયે આપણને કોઈ કનૃસ અથવા નાતના અભિપ્રાયને વિષે બેદરકાર ન ગણે તેટલા સાર આપણે શાંતિભોજનમા જેટલું ખર્ચ થવાનો સંભવ હોય તેટલો કે તેથી વધારે પૈસો નાતના છોકરાછોકરીઓને કેળવણી આપવામા જ વાપરીએ તો પૂરો અર્થ સરે. મિથ્યાભિમાનથી કે હરથી આપણે જે પૈસા વિવાહ, મરણ, ઇત્યાદિ પ્રસંગો પર વાપરીએ છીએ તે અધા અથવા તેમાનો ઘણો ભાગ બચાવતા શીખીએ તો હમેશા પૈસાની બીડનો સવાલ આપણી સમક્ષ આવ્યા કરે છે તે ન હોય. પણ દેવ જણે એ કેવી માયા છે, જ્ઞાની પણ તેવે પ્રસંગે પામર બની, જ્ઞાન ભૂલી, કરજ કરીને કારજ કર્યે જાય છે ! પણ આ ખાદીની સાદાઈના જમાનામા એવા ખર્ચોથી આપણે સહુ બચી જઈ શકીએ છીએ.

રોટીબેટી

જ્ઞાતિભોજનની અટકાયત કરતા પણ કદાચ વધારે અગત્યનો સવાલ જ્ઞાતિઓ વચ્ચે બેટીવ્યવહારને ઉત્તેજન આપવાનો છે. વર્ણાશ્રમ આવશ્યક છે, પણ અનેક પેઢાવણે હાનિકારક છે. જ્યાં બાણવ્યવહાર ત્યાં બેટીવ્યવહાર હોવે જોઈએ એ વિષે બે મત નથી એમ કહી શકાય. એવા વિવાદ ઠીક સંખ્યામાં થયા છે એમ પણ જોવામાં આવે છે. એ સુધારો હવે ન રોકી શકાય એવો છે. એટલે સાણા મહાજન આવા સુધારાને ઉત્તેજન આપે એ બહુ જરૂરનું છે. કાળં રચે તેના કરતા વધારે અંકુશ મહાજન મૂકે તો તેમને માનભંગ થવાનો સંભવ છે. સુધારકોને શોભે છે કે આવે સુધારો મહાજનની ઉપરવટ થઈને કરવો પડે તો તેમણે તેમ વિનય વાપરવો. એવા સુધારકો પણ જાણ્યા છે કે જેઓ મહાજનને પુરુષ ગણી તેમને પોતાથી બને તેટલું કરી લેવું સિસકારે છે. એવી ઉદ્દતાઈ કરવાથી સુધારો થતો અટકે ને જ્યાં મહાજન છેક નબળું પડી ગયું હોય ને તેથી દં અશક્ત બને છે ત્યાં સુધારક, સુધારક મટી સ્વેચ્છાચારી બને છે. સ્વેચ્છાચાર એ સુધારો નથી. તેથી સમાજ ચઢતો નથી પણ પડે છે.

ત્રણ પ્રસંગો

સત્યાગ્રહાશ્રમને અંગે વિવાહપ્રસંગ આવ્યો. તેથી આશ્રમમાં ચએલ વિવાહ અને બહાર થતા વિવાહની સાથે સહેજે મારાથી મુકાબલો થઇ ગયો છે. અને તેથી ઉત્પન્ન થતા કેટલાક વિચારો વાચનારની સમક્ષ મૂકવાની હું ઇચ્છુ છું.

ઇમામસાહેબ અબ્દુલ કાદર ખાવાઝીર એક ખાનદાન કુટુંબના તુસ્ત મુસલમાન છે. તેમના પિતાશ્રી મુઘલની જુમા મસ્જિદના કેટલાય વર્ષો સુધી મુઅઝમ હતા. ઇમામસાહેબ ઘણા વર્ષો થયાં મારી સાથે જ રહેતા આવેલા છે. જેલમાં પણ મારી સાથે જ હતા. જેલના અનુભવ ઉપરથી તેમનો પોતાનો વેપાર ઉપરથી લોભ ઉતર્યો અને તેઓ કુટુંબ સહિત મારી સાથે જ ફિનિક્સમાં રહેવા લાગ્યા. ફિનિક્સમાં મજૂરી કરવાની હતી. ઇમામસાહેબે કોઇ દિવસ મજૂરી નહિ કરેલી, છતાં ફિનિક્સમાં તેઓ મજૂરી કરવા લાગ્યા. ફિનિક્સમાં 'ઇન્ડિયન ઓપીનિયન' નીકળતું હતું તેથી તેઓએ છાપખાનામાં ખીખાં ગોઠવનારનું પણ કામ શીખી લીધું.

આ ઇમામસાહેબને બે દીકરી છે તેઓ મારી સાથે સગા બાઇની જેમ રહ્યા છે અને અમે બંનેએ એકબીજાના ધર્મને પૂરેપૂરું માન આપ્યું છે, તેથી અમે જુદા ધર્મના છીએ એનું દુઃખ થયું જ નથી. એઓ પોતાની નિમાજ પઢે તે હિન્દુ પોતાની ધર્મક્રિયા કરે તેમા એકબીજાએ ખોટું જોયું નથી, એટલું જ નહિ પણ એ જ યથાર્થ માન્યું છે

હવે તેમની મોટી દીકરી બહેન કાતમાના વિવાહનો પ્રસંગ આવ્યો. અમે બંનેએ મસલતો કરી. કાતમા વીસ વર્ષ ઉપરની ડાહી છોકરી છે. તેની સાથે અને ઇમામસાહેબની સાથે મસલત કરીને અમે આશ્રમને છાજે, અમારી ગરીબીને છાજે તેવા વિવાહ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો વરઘોડો. વાજાંવાદિ તમામ આડબરો બધા રાખ્યા, જમણુ બધા રાખ્યા, વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અહ્યયર્ષને મહિમા સમજી શકે તેથી તેઓની સાથે પણ વાતચીત કરી તેઓને વિવાહમા ભાગ નહિ લેવાનું દર્શાવ્યું. ઇમામસાહેબના અને વરરાજા બાઇ સૈયદહુસૈન ઉરેઝીના સગાને અને જોઓ આશ્રમની સાથે સંબંધ રાખનારા છે તેઓને આશીર્વાદ દેવા આવવાનું આમંત્રણ કર્યું તેઓની આગળ ઘેર બનાવેલું શરબત અને સુકાલાલો મેવો ધર્યા. બત્તીમા હાડી સિવાય કંઈ જ નહિ રાખ્યું.

વિવાહની ક્રિયા બે કલાક ચાલી, તેમા અરઘો કલાક મોખુદ શરીફમા એટલે મંગળાચરણમા, પેગમ્બર સાહેબનું જીવનચિત્ર અરબીમા પઢવામા ગયો. પછી કાજ સાહેબે સાક્ષીઓ મમલ નિકાહનામું લખ્યું અને મુઅઝની જુમા મસ્જીદના ખતીબસાહેબ અબ્દુલ મુનીમ યાગઝાદાએ પઢાવ્યું. તેમા સહીઓ થઈ, તેમા વિસેક મીનીટ ગઈ. પછી ફાતેહા,

એટલો ઈશ્વરનો પાડ. ત્યાર બાદ શરૂઆત અને મેવો તથા વરરાજના આવેલા મુરખખીઓને નમન કરવાનું. વરરાજનો પોશાક સાદો હતો. સાજના સાડા છ વાગે કાર્ય શરૂ થયું, ને સાડા આઠ વાગે પૂરું થયું. ત્યારબાદ બહેન શતમાએ આશ્રમમાં વિદ્યાર્થીઓની મુલાકાત લીધી. આ દેખાવ કરુણા-જનક હતો. તેની સાથે બહુનારા વિદ્યાર્થીઓ, તેની સાથે રહેનાર ભાઈબહેનોની સાથે વિયોગનો સમય આવ્યો. જાણી તે રોવા લાગી. તેની ફરજ આશ્રમનું શિક્ષણ તેના સાસરામાં લઈ જવાની છે એનું તેને સ્મરણ કરાવવામાં આવ્યું. તેનું કાર્ય પોતાના નવા ઘરમાં સત્યનો, દયાનો, સ્વદેશીનો, દેશ-સંવાનો, સાદાઈનો પ્રચાર કરવાનું છે એમ તે સમજી. આમ આ વિવાહનું કાર્ય બે અઢી કલાકમાં ઉકલી ગયું.

બીજે દિવસે સવારે છું શહેરમાં ગયો. ત્યાં પ્રુલેકા પાર વિનાના જોયા. ચિત્રવિચિત્ર પોશાક પહેરેલા વાળવાળા પોતાના અવાજોથી કાન બહેરા કરી રહ્યા હતા. બાળકો અને જુવાનિયા અસહ્ય તાપમાં ધરેણા અને મખમલના પોશાકમાં લદાએલા પસીનાથી નીતરી રહ્યા હતા. વરરાજ પ્રુલવાડીમાં ઢંકાર્યા ગયા હતા. આમાં મેં ન જોયો ધર્મ, ન જોયો ખરો આનંદ, ન જોયો ખરો વૈભવ. જે વાળાં રાખવા તો શા સાર આપણે પશ્ચિમની બેહુદી નકલ કરીએ? પશ્ચિમની જ નકલ કરવી હોય તો તેનું અસલનું તપાસીને જ લઈએ. આપણે જે ખેંડો વગાડીએ છીએ તેમાં જરાયે માધુર્ય નથી, સંગીત નથી એમ સામાન્ય સંગીત જાણનાર પણ કહેશે. વરધેડો કાઢીએ તો દેશની હવાને છાજતો પોશાક કેમ ન રાખીએ? જવાહીર પહેરાવવા હોય તો કેમ તેમાં કંઈકે કળા કે વિવેકનો ઉપયોગ

ન કરીએ? જો ગીત ગવડાવવા છે તો સ્ત્રીઓને કેમ ગીત ગાતાં ન શીખવીએ?

મારી ફરિયાદ ધામધૂમ સામે નથી જેની પાસે પૈસો છે, જેની પાસે ખીજો આદર્શ નથી એ ધામધૂમ કરશે. એને પૈસો વાપરવાનો અવકાશ જોઈએ પણ આપણી ધામધૂમોમા વિવેક, વિચાર, મર્યાદા, કળા, ઉન્નતિ જોવા ધ્રુવું છું. આપણા વિવાહની ઢબમા ફેરફાર થએલા તો જોઈ છું, પણ તે ફેરફારો ધણા તો વગર વિચારે થએલા જોવામાં આવે છે. આડંબર ઘટવાને બદલે વધ્યો છે, ખર્ચ ઘટવાને બદલે વધ્યો છે. વિવાહ એક ધાર્મિક ક્રિયા પણ છે, એ તો ભૂલાઈ જવાયું છે. સારા કુટુંબો વિચારપૂર્વક ફેરફારો કરે તો જરૂર ખીળઓ ઝીલી લે એવી મારી માન્યતા છે. પ્રજાજીવન જો આગળ વધવાનું હશે તો આપણે તે જીવનના સઘળા પાસાં તપાસવા પડશે.

આપણી ઉપર એક આરોપ છે; તેમા કંઈક સત્ય છે. આપણે દેખાવ બહુ કરીએ છીએ. ખરા આનંદને બદલે આનંદનો દેખાવ કરીએ છીએ, ખરા શોકને બદલે શોકનો દેખાવ કરીએ છીએ.

અમદાવાદ હોડી હું મુબઈ ગયો. ત્યાં જો બંગલામા હું રહેતો હતો ત્યા ખીળ ભાડુતો રહેતા હતા. તેઓમાં એક મરણ થયું, વખત બાર વાગ્યાનો હતો. એકાએક કોલાહલ મચી રહ્યો. રોકકળ શરૂ થઈ. બચ્ચાના, બૈરાંના, મરદના અવાજ સાથે ઉપડ્યા. આ રોણું રાતના નવ દસ વાગ્યા સુધી ચાલ્યું. ખીળ બૈરાં આવ્યા તેમણે પણ છાતી કૂટવાનું ને રોવાનું શરૂ કર્યું. આ રોવાકૂટવામાં મોટે ભાગે દેખાવ

માત્ર હતો. આમા ધર્મ તો નથી જ. મૂએલાની પાછળ રોવાની આપણા ધર્મમા મનાઈ છે. ખીજા ધર્મમાં તો રોતા જ નથી. ઉપરના રોવામા પાડોશી તરફનો ધર્મ તો ભૂલાઈ જ જવાય છે. પાસે માંદા હશે, પાસેના ધરમા વિવાહ હશે એ વિચાર તો કરાય જ કેમ? રોવું અને જીએથી રોવું એ રિવાજ છે. ન રોઈએ તો આપણને કાંઈ વગોવશે વાસ્તે રોવું, વાસ્તે કુટુંબ આ ન્યાય છે અને આ ન્યાય કંઈ ગરીબોનો કે અભણોનો નથી. સારા કુટુંબોમા આ ન્યાય પ્રવર્તે છે. આ કુટેવ, આ પાપ કેમ મટે ?

જ્ઞાતમાના લગ્ન પછી તુરત જ એ કડવા અનુભવ મળ્યા તેની સરખામણી ઉપરના (મને લગતા) ભવ્ય અનુભવની સાથે કર્યા વિના ન રહેવાયું. વાચનારને તે વિચારોની ભેટ કરૂં છું તે એવી આશાએ કે આપણે આપણા જીવનને સૂક્ષ્મ રીતે તપાસીએ અને જે જે ખદી હોય તે તે કાઢીએ.

ચાર વિવાહ

જાત ન હોવાને લીધે મારી દેખરેખ નીચે અને કહીએ તો મારે જ હાથે ત્રણ વિવાહ આશ્રમની ભૂમિ પર દાક્તર પ્રાણુજીવનદાસ મહેતાના બંગલામાં થયા તેને વિષે હું ઈચ્છા છતાં આજ લગી કંઈ લખી શક્યો નથી. પણ તે જાણવા યોગ્ય હોવાથી તેની નોંધ અહીં લઉં છું. કેમકે પછી વિવાહ કરવાનું કે તેમાં ભાગ લેવાનું કે તેને ઉત્તેજન આપવાનું મારું કામ નથી. વળી આશ્રમની ભૂમિ પર વિવાહ થાય એ આશ્રમના આદર્શની સાથે બળતી વસ્તુ ન ગણાય. મારે ધર્મ અલ્પાર્થનું પાલન કરવા કરાવવાનો રહ્યો છે. વળી આ કાળને દૃ આપત્તિકાળ ગણું છું. તેવે સમયે વિવાહ થાય કે પ્રજાવૃદ્ધિ થાય એ અનિષ્ટ સમજી છું. આવે કહિં સમયે સમજી મનુષ્યોનું કાર્ય ભોગો એકા કરવાનું ને ત્યાગવૃત્તિ વધારવાનું હોવું જોઈએ.

આ તો એક પક્ષ થયો. મારી ઇચ્છા અને આદર્શ એક વસ્તુ છે. પણ જે અનિવાર્ય હોય તેમ જ સર્વોત્તમ અનિષ્ટ ન હોય તેવા કાર્યમાં સયમધર્મનું કે ખાદીપ્રચારનું વિશેષ પાલન થાય તો હું ભાગ લઉં, એને અનુચિત ન ગણું ને કેટલેકે પ્રસંગે ઉચિત પણ માનું.

આ ત્રણ લગ્ન એ પકિતના હતા. એવી જાતના બે લગ્ન તો મેં પ્રથમ ઉજવેલા. તે મારી સાથે રહેતા અને મને સગા બાઇ સમાન ઇમામસાહેબની બે દીકરીઓના. તેમને હું મારી જ દીકરીઓ ગણુનો આવેલો છું. એક બહેન ફાતમા તો વિવાહીત થયા પછી થોડે જ વર્ષે મૃત્યુને વશ થઈ. બીજી બહેન અમીના એ બન્નેના લગ્ન તેઓની ઇચ્છા થતા કરવા ઇમામસાહેબ તેમજ હું બંધાએલા હતા. તેમાં જેટલી સાદાઈ દાખલ કરી શકાય તેટલી કરી હતી. બન્નેના લગ્નમાં ખાદી તો વરકન્યા બન્નેને સારૂ હતી જ. અંગત મિત્રો સિવાય કોઈને નોતરવામાં નહોતા આવ્યા. આ વખતના ત્રણ વિવાહમાં એક આશ્રમમાં જ ઉછરેલી જાળાતા હતા. બીજા શ્રી૦ વલ્લભભાઈના પુત્રના. ત્રીજા દાકતર મહેતાના પુત્રના. ત્રણે લગ્ન દિવસના ઉજવ્યા ને એક જ દિવસમાં ઉકેલવામાં આવ્યા. લગ્નમાં બન્ને પક્ષ તરફથી કેવળ ખાદી જ હતી. લગ્નની ક્રિયામાં દોહા, શરણાઈ, જમણ, ઇ૦ કંઈ જ નહોતા. નહોતી ક કોત્રી ને નહોતી જાન. સાક્ષીરૂપે કેટલાક મિત્રો આવ્યા હતા. તેમને સારૂ શરજત સરખું પણ ઇરાદાપૂર્વક રાખવામાં નહોતું આવ્યું.

લગ્નની વિધિમાં ધર્મની એક પણ ક્રિયાનો ત્યાગ નહોતો કરવામાં આવ્યો, એટલું જ નહિ પણ પ્રતિજ્ઞાઓ લેવાની

હતી. તે વરકન્યા બન્નેને ગુજરાતીમાં પૂરી સમજવવામાં આવી હતી. વરકન્યા ને કન્યાદાન દેનાર વડીલોએ વિધિયુક્ત ઉપવાસ પાળ્યા હતા. આમ વિવાહ હિંદુધર્મમાં સંયમ અર્થે છે, ભોગ અર્થે નહિ એનું દર્શન દુનિયાની મુસાફરીમાં પ્રવેશ કરનાર દંપતીને ઠરાવવામાં આવ્યું હતું છેવટે આશ્રમની ઇશ્વરપ્રાર્થના વડે બન્નેને આશીર્વાદ આપી વિધિ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

આ ત્રણ લગ્નમાં એકની નોંધ હજી કંઈ વિશેષ લેવાની બાકી રહે છે. શ્રી૦ વલ્લભભાઈના પુત્ર ચિ૦ ડાહ્યાભાઈ તથા શ્રી૦ કાશીભાઈની દીકરી ચિ૦ યશોદાનાં તો સ્વેચ્છાએ થયેલા લગ્ન ગણાય. બન્નેએ એકબીજાને શોધ્યા ને પોતાની ઇચ્છાએ, પણ વડીલોની આજ્ઞા લઈ વિવાહનો નિશ્ચય કર્યો. બન્નેની ઇચ્છા તો સાથે મળી કેવળ દેશસેવા જ કરવાની છે. એ જીવાતીનો મતોરથ કયા સુધી ટકી રહેશે એ તો હવે પછી જ માલમ પડશે. પારીદાર કેમને સાર આ આદર્શ લગ્ન કહી શકાય. બન્ને બાણીતા કુટુંબ અને શ્રી૦ કાશીભાઈ અર્થ કરવા ધારે તો કરી શકે તેમ હતા. છતાં ઇરાદાપૂર્વક વિના ખર્ચે લગ્ન કરવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો ને કેટલેક અંશે તેમના નાતીલાઓનો રોષ વહોરી લીધો. મારી ઉમેદ તો એવી છે કે એવાં લગ્ન બીજા પારીદારો કરે ને બીજી નાતો પણ કરે ને ધણા ખર્ચના બોળભાથી નીકળી જાય. તેમ કરે તો ગરીબોને શાન્તિ થાય ને ધનિક પોતાની ઇચ્છાનુસાર દેશસેવાના કહો કે ધર્મના કાર્યમાં ડ્રૉય વાપરે.

ચોથા લગ્ન શ્રી૦ દેવચંદભાઈની દીકરીના ગુજરાત વિદ્યાપીઠવાળા ભાઈ ત્રીકમલાલ શાહની સાથે જેતપુરમાં થયાં.

ત્યાં અત્યંત સાદાઈ જ રખાવાની છે ખાદી સિવાય બીજું
તો કંઈ હશે જ નહિ એવું બતાવવાના ઇરાદાથી ને વરવધૂને
મારા આશીર્વાદ મળે એવા હેતુથી શ્રીં દેવચંદ્રભાઈએ મને
આવવાનો આગ્રહ કર્યો. તેમના નિર્માળ આગ્રહને વશ થઈ
હું ત્યાં હાજર રહ્યો. અહીં શ્રીં દેવજીભાઈના કુટુંબે નોતરેલા
ધણા સ્ત્રીપુરુષો હતાં. ભાઈ ત્રીકમલાલનો નિશ્ચય હતો કે જે
તુલસીને પાને યોગ્ય કન્યા મળે તો જ વિવાહ કરવો. તેમનો
એ નિશ્ચય પાર પડ્યો. વિવાહની સમાપ્તિ અંત્યજવાડે
કન્યાને હાથે અંત્યજ આળોકને ખાદીના વસ્ત્રનું દાન અપાઈને
થઈ. આ વિવાહમાં પણ વાજાંત્ર, ફટાણાં, ઇલાદિનો સંપૂર્ણ
ત્યાગ હતો. કાઠિયાવાડના મહાજનો આવી સાદાઈથી રોષે ન
ભરાતા તેને સ્તુત્ય ગણી તેનો પ્રચાર કરે એવી મારી તેઓ
પ્રત્યે વિનતી છે મોટા જમણવારોનો યુગ ગયો ગણવો
જોઈએ. યુગે યુગે કેટલાક આચાર બદલાવા જ જોઈએ.
શિયાળાનાં વસ્ત્ર જેમ ઊનાળામાં નિરુપયોગી બને છે તેમ
એક યુગના રિવાજો બીજા યુગમાં કેટલીક વેળા નિરુપયોગી
ને હાનિકારક થઈ પડે છે.

લગ્નના વરઘોડા

આ વિષે એક વિદુષી અહેને કાગળ લખ્યો છે તેમાથી નીચેનો ભાગ અગત્યનો સમગ્ર 'નવજીવન'ના વાચનાગતી આગળ મૂકું છું.

“તા હમીના 'નવજીવન'માં બહેન ફાતમાના લગ્નની હકીકતમાં હાલમા ચાલતા લગ્નસમારંભો વિષે જે રીકા આપે કરી છે તે વાંચી અત્યંત સંતોષ થયો છે. અમદાવાદ શહેરમા આ સાલ હજારો લગ્ન થયા છે અને તે પાછળ એક કરોડ રૂપિયા (હું ત્રાઈ છુ કે હું ઓછો અડસટો કર છુ) ખર્ચાઈ ગયા છે. તે બધા ખર્ચનારા શ્રીમંત નથી હોતા; અને ચાલતા આવેલા રિવાજને લીધે તેમજ દેખાદેખીની અપમાન ગરીબો દેવાં કરીને પણ તણાયા છે એ સર્વવિદિત છે. લગ્નસમારંભોમાં પૈસા શ્રીમંત લોકો બલે ખરચે, પણ તેની કાઈ હદ હોવી જોઈએ, નેમજ તેમાં વિવેક અને કળાનું ધ્યાન આપ લખો છો તેમ રાખાડ જોઈએ શ્રીમંતોની પૂઠે ગરીબો તણાય છે અને તેમના છોકરા દેવાં ભરતાં દેખે જાયાં આવતાં નથી. કુલેહાં, જમણવારો એ સર્વમા આનંદ કે શોભા કશું જોવાતું નથી. ખર્ચનાર છોકરાછોકરીને હસનીય દેખાવો કરવા પડે છે તે ખરે તેમને માટે

દયા ઉપજાવે તેવું હોય છે. આવા ગંભીર, પવિત્ર અને ઉદ્ધાસમય પ્રસંગોને ધાંધળિયા, હાસ્યાસ્પદ અને ત્રાસમય બનાવવામાં શું હાંસલ થાય છે તે સમજતું નથી. ધરનાં સ્ત્રીપુરુષો તાપઉન્નત્રાથી હેરાન થાય, બીજાને તેમ કરવા આગ્રહ કરે અને પાછળથી પૈસાની તાણમાં દુઃખી થાય એ આપણા લક્ષ્યનું સ્વરૂપ છે. ધાર્મિક ક્રિયાનું મહત્ત્વ જાણે રહ્યું છે. ગંભીર જવાબદારીનું તત્ત્વ કોઈ જાણતું જ નથી અને સૌદર્યનું ખૂન થાય તેવા પોશાકો તથા રચનાઓથી જોનારનું હૃદય ખિન્ન થઈ જાય છે. આ ગરીબ દેશને આનું કેમ પોષાય ? આપણાં બાળકો બ્રહ્મચર્યનો મહિમા કેમ સમજે ? આ દેશમાંથી જાતી રહેણી કળા અને સંસ્કૃતિ કેમ પાછી આવે ? આવા વિચારો સહજ ઉદ્ભવે છે.

“જે સ્ત્રીઓ લગ્ન મહાસવા અને લ્હાવા લેવા ચેલી થાય છે, તેઓ જ બિચારી તેના ત્રાસથી કંઠાળી જાય છે. તાપતડકો અને ખાવાપીવાની અભ્યવસ્થા તેમજ વખત બેવખત બહાર જવાનું હોવાથી ધાવણા બાળકો તરફ કેવળ દુર્લક્ષ થઈ તેવાં કટલાંક બાળકોનો ભોગ અપાય છે એ પણ જાણીતી વાત છે.

“આપના લખવાથી ધણુકને ધડો મળશે તેવી આશા છે. ધરમા અમે આ બાબત ચર્ચા કરી રહ્યાં હતાં ને આપનો લેખ વાંચી સર્વે ધણા જ પ્રસન્ન થયા છીએ.

“સંસારના લગ્ન સરખા એક મહાન પ્રસંગને સૌમ્ય, શાન્ત, ગંભીર સ્વરૂપે સમજી રહેવું અને ઉદ્ધાસ તથા આનંદ પ્રદર્શિત કરવા માટે કોઈને વાધો નથી. પરંતુ આ તો વિપરીતતાની સીમા છે. દેશી ભાઈઓને પ્રભુ સદ્ગુણ આપે અને દેશની ખરી જરૂરિયાતો તેમજ આપણી ખીમીઓનું તેમને જ્ઞાન કરાવે એવી તેના પ્રત્યે માગણી છે.”

આ કાગળ આપવાનો હેતુ એ છે કે જે વિષય ચર્ચાવાની મેં હિંમત કરી છે તે વિષય ઉપર લોકો વિચાર કરતા થઈ

જાન્ય અને કંઈક પણ તેનો અમલ કરે. આવા લોકોપયોગી સુધારાની જાગૃતતા આપણે કેવળ સારા વિચારો ધરાવીને સંતુષ્ટ નથી રહી શકતા. પણ જે રિવાજ હાનિકારક હાથે તેનો આપણે તુરંત નિકાલ કરવાની ટેવ પાડવી ધટે છે. વડોદરા તરફથી મારી પાસે ધણા માણસો આવી ગયા અને પાટીદારોમા આ વર્ષ વિવાહનું હોવાથી બાળકો અને બાળકીઓને પણ પરણાવવાની જે કુટેવ છે તેની બંધી ગાયકવાડ સરકાર તરફથી થએલી હોવાથી મજકુર બાઇઓ એ મનાઇ ખેંચી લેવાય એવી સલાહ માગવા આવ્યા. જ્યારે તેઓને કહ્યું કે જો મારા હાથમા ગાયકવાડ સરકારની સત્તા હોય તો તે નાનુક બાળક કે બાળકીને પરણાવનારાની સામે હું તો એવો સત્યાગ્રહ કરું કે તેઓ ગાયકવાડી રાજ્યમા રહી પણ ન શકે. મારો આ વિનોદ આ બાઇઓ સમજી શક્યા અને મારી મદદનો વિચાર તો છોડી દીધો, એટલું જ નહિ પણ બાળકોને જે ધર ધાલી રહ્યાં છે તે કમ રીતે નીકળી શકે તે ચર્ચા કરવા લાગી ગયા. મેં તેમને કહ્યું કે બીજી નાતોને દરેક વર્ષે લગ્નની વેળા આવી શકે અને પાટીદારને જ ન આવે એવું ઊંધું શસ્ત્ર હોય નહિ. આવી બાળતમા સલાહની પણ જરૂર ન હોય. જેની ધગ્ગા થાય તે પોતાની છોકરીના લગ્નને રોકી શકે છે. અને દરેક વર્ષ જેમ બીજાઓને સારું લગ્ન કરવા છૂટું હોય છે તેમ તેઓએ પણ સમજી જવું જોઈએ. ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે જો અમે અમારી દીકરીને આ વેળા પરણાવ્યા વિના રાખીએ તો અમને યોગ્ય વર ન મળી શકે. એમ કેટલાક રિવાજો ખરાબ હોય છતાં તેની સામે થવું મુશ્કેલ થઇ પડે છે. મેં તેઓને જવાબ આપ્યો કે

આવા દુષ્ટ રિવાજોને સામે થનાર એક માણસ નીકળે તો તેનો ખીજો સાથી મળ્યા વિના તો રહેતો નથી અને કેટલાક પાટીદારો જેઓએ પોતાની દીકરીને મોટી થવા દીધેલી છે તેઓનું દષ્ટાંત મેં આ ભાઈઓને આપ્યું અને છેવટે કહ્યું કે જેને અમુક વસ્તુની યોગ્યતા વિશે ખાત્રી થઈ છે એ માણસ ગમે તેવું જોખમ માથે જિંદગી. દીકરીના સંબંધમાં તો ભારેમા ભારે જોખમ એ જિંદગીવાનું રહ્યું કે દીકરી મોટી ઉમ્મરની થતા સુધી પણ પરણ્યા વિનાની રહી જાય આમા હુ તો કંઈ મુશ્કેલી જોઈ જ રહું નહિ. જે કન્યાએ વિવેકી કેળવણી લીધી છે તેને સયમ પાળવામા કશીયે મુશ્કેલી નથી હોતી એવું મેં અનુભવ્યું છે. તે અનુભવ આ ભાઈઓની પાસે મેં રજુ કર્યો. તેઓ વિદાય થયા. છેવટે શુ કયું એની મને ખબર નથી. પણ આ દષ્ટાંત રિવાજનું કેટલું બળ છે એ આપણને બતાવે છે. એવું છતાં જ્યાં સુધી આપણે એ બળની સામે પુરુષાર્થ ન દરીએ ત્યાં સુધી પ્રજાનું હનન કરનારા દુષ્ટ રિવાજો આપણે દૂર નથી કરી શકવાના.

પણ હું તો વરધોડા ઉપરથી કમ્પેડાની વાત ઉપર ચઢી ગયો. બાળકોઓને બચાવવામા પાટીદારોને જેટલી મુશ્કેલી આવે તેટલી સામાન્ય માણસને જુદા આડંબરવાળા વરધોડામાંથી છૂટતા તો ન આવી શકે. કેમકે પણ રાહ જોયા વિના જેને વરધોડાનો કંટાળો આવે તે પોતે તો તુરત સુધારા કરી નાખશે તો આપણે આ અને એવા અનેક પ્રાણુવાતક પ્રયત્નો-માથી અલ્પ પ્રયાસથી છૂટી જઈશું.

પવિત્રતાની હદ

ખાદીની પવિત્રતા કેવળ તેના સ્વદેશીપણામાં જ રહેલી છે એમ હું ઘણી વેળા દર્શાવી ગયો છું. ઘઉં પવિત્ર અન્ન છે પણ તે સંન્યાસી ખાય છે તેમ જ ચોર પણ ખાય છે. એ જ રીતે પવિત્ર ખાદી પાખંડી પણ પહેરે અને પુણ્યવાન પણ પહેરે જે હિંદુસ્તાનના શરીરનો ધર્મ છે ને જે છોડે તે ભૂલ કરે ને હિન્દુસ્તાનને નુકસાન કરે. આ સન્ધિકાળમાં ખાદીને વિષે ખીજા ગુણોનું આરોપણ થાય છે ને પાખંડીઓ ખાદી પહેરીને પોતાના પાખંડને પોષે છે, એ ખરૂ છે. એવું લાંબો કાળ નહિ ચાલે. જ્યારે ખાદીનો પહેરવેશ એ આપણો સહજ ધર્મ થઈ જશે ત્યારે તેની જે કિંમત હશે તે જ અંકાશે. જેઓ ખાદી પહેરવાનો ને કૃત્રિમ કરવાનો ધર્મ સમજ્યા છે, તેઓ ખાદીનો કોઈ સ્થળે દુરપયોગ થતો જોશે છતાં પોતાનો ને પહેરવાનો ધર્મ હરગિજ નહિ છોડે.

કેટલાક ધર્મસંકટ જેવા લાગતા પ્રશ્નો એક મિત્ર ગિદાન્યા છે ને સમજતા હવે અડચણ નહિ આવે. સદ્ભાગ્ય છે કે

દેશમાં હાલ વિવાહમાં તેમજ મરણમાં ખાદીનો ઉપયોગ આવશ્યક ગણવા લાગ્યો છે. અમદાવાદમાં હાલમાં કેટલાક વિવાહ થયા તેમાં ખાદીનો ઉપયોગ બધો નહિ તો મુખ્યત્વે કરવામાં આવ્યો હતો. એક પરરાજ્યએ તો વહુને ખાદીની સાડી પહેરાવવામાં ન આવે તો વિવાહ કરવાની ના પાડ્યાનું સંભળાય છે. સવાલ એ ઊઠ્યો છે કે શું ખાદીને ઉત્તેજન આપવા ખાતર આપણે અપવાદસાચક વિવાહ હોય ત્યાં પણ જવું? ન જઇએ તે હુ-અ લાગવાથી કદાચ આવી જોડી ખાદીનો પણ ત્યાગ કરે તો? આ પ્રશ્નમાં ભીરતા છે. ખાદીનો સ્વીકાર આપણે લાંચ રૂપે તો ન જ લઇએ. દરેક વસ્તુની કિંમત તેના પોતાના ગુણદોષ તોળીને આકીએ. સાઠ વર્ષનો ડોસો બાર વર્ષની કન્યાને બગવી ખાદી પહેરી, રક્ષાક્ષની માળા પહેરી, વિભૂતિ લગાડી વરવા નીકળે તોપણ તેના વિવાહમાં તેની ખાદીને ઉત્તેજન આપવા ખાતર કે તેની સાદાઇને વખાણવા ખાતર ન જઇએ. તેમજ પચીસ વર્ષનો જુવાન પોતાની સ્ત્રીનો સ્વર્ગવાસ થતા જ સ્મશાનમાં બીજી સ્ત્રીની સાથે સગાઇ કરે તે બીજો દહાડે પરણવા નીકળે તો તેને ત્યાં પણ ન જઇએ. ખાદીની ને વિવાહની નીતિ નોખી છે. યોગ્ય વિવાહમાં ખાદીનો ઉપયોગ ન થાય તો જેમ આપણે જવાની આનાકાની કરીએ તે જ પ્રમાણે ખાદીથી લદાએલી છતાં અયોગ્ય જોડીના વિવાહ ઉજવવા પણ આપણે ન જઇએ.

આ જ પ્રસંગમાં એક બીજા મિત્રનો કાગળ છે તેમાં તે નિસાસા નાખી લખે છે: ‘ખાદીનો મહિમા તો જાણ્યો, પણ જ્યાં વિવાહમંડળી ખાદીમય હોય તે ઐરાઓએ પણ

ખાદી પહેરી હોય છતાં તેઓ કાનના કીડા ખરે એવા ફટાણા ગાય ત્યા શું કરવું? ખાદીને ખાતર ફટાણા સામળવા કે ખાદીના પોશાક છતાં એવા ફટાણાથી કાનને અપવિત્ર થતા અટકાવવા? આ સવાલ કાંઈ જવાબ દેવા સારૂ મેં લખ્યો નથી. પૂછનારે જવાબ સારૂ પૂછ્યો નથી. પૂછનારે તો ટીકાને લોભે માડું ધ્યાન આ રિવાજ તન્ન ખેંચ્યું છે તે કહે છે કે બાળક છોકરીઓને પણ આવી બીભત્સ કેળવણી મળે ત્યાં ધર્મરાજ્યની શી આશા રાખવી? પ્રશ્ન દુઃખ ઉપજાવનારો છે. બૈગઓ એવા બીભત્સ ગીતો ગાય છે ત્યારે તેઓને બીભત્સતાનું ભાગ્યે જ જ્ઞાન હશે આવી કુટેવો નથી ગમતે તેને સારૂ પુરુષવર્ગ જ ગુન્હેગાર છે. પુરુષવર્ગે વિચાર જ નથી કર્યો કે પોતાને થયેલું જ્ઞાન કે જ્ઞાન સ્ત્રીવર્ગને કરાવે કે આપે. આવી બાજતોમા પુરુષવર્ગ પુષ્કળ સત્યાગ્રહ સહેલથી કરી શકે છે. આ જમાનો જીવનિયાઓનો છે. તેઓ જો નીતિમાન ને નમ્ર હોય તો આવી ખોડો તુરત દૂર કરી શકે છે. બણેલી બાળાઓ પણ આવા રિવાજ સામે સત્યાગ્રહ કરી તે દૂર કરી શકે છે. દરેક વાચનાર બહેન આવી વાતો ઉપાડી લઈ તેની સામે થઈ શકે છે. સમજી ચોરનો આવા કામોમા ભાગ લેવાની જ ના પાડે તો ચાલ તુરત નાખૂદ થાય.

કંજોડાં

કંજોડાની ને બીજ ત્રીજ વરની બાબત મુશ્કેલ છે. આ સડો કદાચ કાઠિયાવાડમાં સહુથી વધારે હશે. ગરીબ માબાપો પોતાની છોકરીઓ વેચવા તૈયાર થાય ને વિપયાધ, ધનવાન લોકો કેવળ પોતાના વિપય પોષવા સાફ પૈસા આપવા તૈયાર થાય અને સમાજ તે વાત સાખી શકે ત્યાં લગી આ સડો દૂર થવો લગભગ અશક્ય છે. સ્વરાજ્યપ્રવૃત્તિમાં ધર્મની જે ઝાખી થાય છે તેને અંગે પુરુષો પોતાના વિપયને મર્યાદિત કરતા શીખે તો જ સાઠ વર્ષના, ધરભગ થયાને બીજે દહાડે પરણતા અટકે. સમાજ જો બીજના દોષની ચોક્કસ કરવા બેસી જાય તો એ સુધારો નહિ થાય. આવા દુઃખોનું નિવારણ તિરસ્કારથી નહિ થઈ શકે, માત્ર વિવેકથી, દલીલથી ને દયાથી જ થશે. જે બાપ પોતાની દીકરીને વેચે છે ને જે એક નિર્દોષ બાળાને વેચાતી લે છે તે બન્ને દરદી છે ને દયાપાત્ર છે. આપણે બધા તેવાની ઉપર તિરસ્કાર જ કર્યા કરશું તો તેઓ પોતાના હૃદય કડોર બનાવી નિર્લજ્જ બનશે. જો આપણે તેઓના દરદનો ધલાવ કરી તેઓને શરમાવશું તો તેઓ જરૂર મર્યાદા શીખશે. તે તે નાતો આ બાબતનો સુધારો વેળાસર કરી શકે છે. આવા વિવાહમાં વિવેકી ન જ જાય એને હું માત્ર ધલાવરૂપે નથી જોતો, એ તો ધર્મ થયો. એ ધર્મના પાલનમાથે દયા હોય, તિરસ્કાર ને અભિમાન નહિ.

ધરનો કંકાસ

એક ‘અનાવિલ’ ભાષા જેણે પોતાના નામકામ મને મોકલ્યા છે તે નાચે પ્રમાણે પોતાનું દુઃખ રહે છે:

“ગુજરાતમા આખા હિંદુસ્તાનને તપાસતાં ખાદીપ્રચાર ફીક ફીક થયા છે એમ કહેવાય; પરંતુ તેમાં પણ જે સરમભરેલી ખાખી જેવામા આવે છે તે એ કે ખાસ કરીને સ્ત્રીવર્ગમા તો હજી ખાદીનો પ્રચાર બિલકુલ જ નથી એમ કહ્યું તો ખોટું નથી નાટકમાં, સીનેમામાં કે લગ્નમા જ્યાં જ્યાં હું જોકે છું ત્યાં સ્ત્રીપુરુષોના મેળાવડામા પુરુષો ખાદીના પોશાકમાં જેવામા આવે છે, જ્યારે સ્ત્રીઓના શરીર પર તો માન્યેસ્ટરનો જ દેખાવ નજરે પડે છે.

“ આપને મારા કુટુંબનો અનુભવ જણાવું છું. નાગપુર મહા-સભામાંથી આવ્યા પછી મારાં વિદ્યાયતી કપડાં મેં વેડફી નાંખ્યાં, જે બાબતની ખબર મારા ધણિયાણીને થતાં ખરે જ તેઓ દિલગીર થયાં, અને હુખી રીતે ગુસ્સે પણ થયાં. તેમને હું ખાદી પહેરવાને લક્ષ્યાવી શક્યો. ખાદી પહેરે છે પણ ખરાં; અને આજ ત્રણ વરસ થયાં વિદ્યાયતી કપડાંની ખરીદી પણ કરી નથી; છતાં વિદ્યાયતી કપડાંનો જે અગાઉનો જથ્થો પડ્યો છે તે પહેરવાનું મન થઈ આવે છે અને મારે વિશેષ છતાં લગ્નપ્રસંગે વિદ્યાયતી કપડાં વાપરે પણ ખરાં. જ્યારે હું મારે વિશેષ નહોતરું ત્યારે અમારાં સગાઓનીઓ નરકથી (પુરુષો અને સ્ત્રીઓ) તેમનો બચાવ કરવામાં આવે છે કે આપણે મરદો ખાદી પહેરીએ છીએ, સ્ત્રીઓ પાસે જે છે તે લલે પહેરીને નિકાલ કરે. તો હવે મને તેમ જ મારા જેવી હાલતના પુરુષવર્ગને ધણી જ મૂંઝવણ થયા કરે છે કે સ્ત્રીઓ પાસે આ મોહ કયે રહેતે છોડાવવો? શું અમારે સત્યાગ્રહ કરવો? ”

“ ‘ નવજીવન ’ વાચે છે, આપના તરફ પ્રજ્ઞાવ છે. આપની ભક્તિમાં વખત જવે પુરુષો કરતા વધારે તલલીન થશે. પરંતુ જે ખોટો મોહ ન છોડાય તો એ ભક્તિ પણ એળે જાય. આપના ખાદીના સંદેશાથી અમારા કપડાના વાર્ષિક અર્થમાં ઘણો જ ઘટાડો થયો છે. છેલ્લાં ચાર વરસમાં વરસે એક N. N. ક્વોલીટીની એંગલોર કૅપ રૂપિયા દસવાળી (એટલે રૂપિયા ચાલીસ)ને બદલે રૂપિયા છની ખાદીની ચોલીસ ટોપી વાપરી એવી જ રીતે ડગલા, પહેરણ, ધોતિયાં, મોજાં વગેરેનો મારો અંગત વાર્ષિક અર્થ રૂપિયા ત્રણસોનો હતો. તે હવે પચીસથી સાઠનો થયો છે. આવું આવું સમજવા છતાં વિદ્યાયતી કપડાંનો મોહ તેમનાથી છોડાતો નથી અને આવી નબળી મનોવૃત્તિને લઈને જ્યારે લગ્નપ્રસંગે જવા તક મળે છે ત્યારે હું ખાદીના પોશાકમાં અને મારાં ધણિયાણી વિદ્યાયતી પોશાકમાં એણું બને છે. આથી અમે ખાદી નહિ પહેરનારા વર્ગના

ટીકાપાત્ર થઇએ છીએ અને તેમાં ખાસ કરીને પુરુષની સ્થિતિ તદ્દન કંફેડી હોય છે. અને ખાદીના વિનોદીઓ તેમના ઘરમાં તો ગુલામ બેવા જ હોવા છતાં અમોને ગુલામ તરીકે જુએ છે, અને આખી ચળવળ પર ટીકા કરવા બેસે છે ત્યારે તો મનને એટલું દુઃખ થાય છે કે મન ટામાડોળ થાય છે. તે વખતે છેવટના વિચાર થાય છે કે ધરમા અસહકાર કરી દેવો કે શું કરવું? તે વિચારમાં કોઈ સમય ક્લેશ થવા પશુ વખત આવી જાય. આવી સ્થિતિમાં સ્ત્રીવર્ગને ખાદીમય કરવા આપની સલાહ શું હોઈ શકે તે માટે આ લાંબો કાગળ લખ્યો છે. આશા છે કે આપના તરફના ખુલાસા પછી મારાં ધણિયાણી ખાદી સિવાય બીજાં કપડાં ન જ વાપરે.”

જેવી આ બાબતની તેવી જ દયામણી સ્થિતિ ધણા પુરુષોની હશે એમ હું સમજી શકું છું. સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેના સબંધ એટલો બધો નાળુક છે કે ત્રીજો માણસ તેમાં બાંધે જ વચ્ચે પડી કરી સેવા કરી શકે. સત્યાગ્રહ એ શુદ્ધ પ્રેમની નિશાની છે. દંપતિપ્રેમ બ્યારે કેવળ નિર્માળ થઈ શકે છે ત્યારે પ્રેમ પરિસીમાને પહોંચે છે. તેમાં વિવયને અવકાશ નથી હોતો; તેમાં સ્વાર્થની ગંધ સરખી ન જ હોઈ શકે. તેથી જ કવિઓએ દંપતીપ્રેમનું વર્ણન કરી આત્માની પરમાત્મા પ્રત્યેની લગનીને ઓળખી છે તે ઓળખાતી છે. એવો પ્રેમ તો કોઈક જ જગ્યાએ હોઈ શકે. વિવાહનું બીજા આસક્તિમા રહેલું છે, તીવ્ર આસક્તિમાથી તેની ઉત્પત્તિ છે. તે આસક્તિ અનાસક્તિ રૂપે પરિણમે, શરીરસ્પર્શનો ખ્યાલ પશુ ન કરે, ન રાખે — અને એમ બ્યારે એક આત્મા બીજામાં તક્ષીન થાય ત્યારે તેમાં પરમાત્માના પ્રેમની કંઈક ઝાંખી જઈ શકે એમ જોઈ શકાય છે. આ વર્ણન ગાદું સ્થૂળ છે. જે પ્રેમની કલ્પના

હું વાંચનાર પાસે કરાવવા માગું છું તે પ્રેમ નિર્વિકારી છે એનું યથાર્થિત વર્ણન કરવા જેટલો વિકારશૂન્ય હું પોતે નથી થયો, તેથી હું જાણું છું કે જે ભાષા એ પ્રેમનું વર્ણન કરવા જોઈએ તે મારી કલમે નથી ચઢતી છતાં નિખાલસ વાચનાર તે ભાષા પોતાની મેળે વિચારી લેશે.

જ્યાં દંપતી વચ્ચે આવા નિર્મળ પ્રેમનો હું સંભવ માનું છું ત્યાં સત્યાગ્રહ શું ન કરી શકે? એ સત્યાગ્રહ આજકાલ જે વસ્તુ સત્યાગ્રહને નામે ઓળખાય છે તે નહિ. પાર્વતીએ શંકરની સામે સત્યાગ્રહ કર્યો એટલે હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા કરી. ભરતનું રામે ન માન્યું એટલે નંદિયામ્બા જઈ બેસી ગયો. રામ પણ સત્યપથ પર હતા તે ભરત પણ સત્યપથ પર. અન્નેએ પોતાનું પથ રાખ્યું. ભરત પાદુકા લઈ તેની પૂજા કરતો યોગારૂઠ થયો. રામની તપશ્ચર્યામાં બહારનો આનંદ સંભવતો હતો; ભરતની તપશ્ચર્યા અલૌકિક હતી. રામને ભરતને બૂલવાનો અવકાશ હતો; ભરત તો પ્રતિક્ષણ રામનામનું જ રટણ કરતો હતો. તેથી ઈશ્વર દાસાનુદાસ થયો.

આ શુદ્ધતમ સત્યાગ્રહનો દાખલો. કોઈ ન જાણું, અથવા કોઈ જાણું કહેવાય તો ભરત જ જાણે. ભરતજન્મ ન હોત તો રામમહિમા ન હોત એમ કહી તુલસીદાસે પ્રેમનું રહસ્ય આપણી પાસે મૂકી દીધું છે.

મજકુર ભાઈ જે ઘડીબર સ્થૂળ પ્રેમને બૂલી જઈ દંપતીપ્રેમમાં રહેલો સૂક્ષ્મ પ્રેમ ધારણ કરી શકે — ધારણ કર્યો ન કરાય એ હું જાણું છું, તે તો પ્રકટવાનો હોય તો

પ્રક્ટી શકે — તો તેમની ધર્મપત્ની પોતાના વિલાયતી કપડા તે જ દહાડે બાળી દેશે એમ હું ખાત્રીપૂર્વક કહું છું. એક નજીવી વસ્તુને સારૂ આવો મોટો પ્રયાસ હું કેમ સૂચવું છું, કંઈ પ્રમાણુ જ નથી જાળવતો, એવી શંકા કોઈ ન કરે. નજીવા પ્રસંગો આપણી જીંદગીમાં જે પરિવર્તન કરે છે તે ઇરાદાપૂર્વક કેળવેલા પ્રસંગો અથવા મોટા કહેવાતા અકસ્માતો નથી કરી શકતા.

દંપતી વચ્ચેના સંભવિત સત્યાગ્રહના દાખલા તો મારી અનુભવપોથીમાંથી હું થોડાંજ આપી શકું તેમ છું, પણ એ બધાનો દુરુપયોગ થઈ શકે એમ પણ હું જાણું છું. અત્યારનું વાતાવરણ મને ઝેરી લાગે છે. તેવે સમયે એ અનુભવોમાંથી દૃષ્ટાંતો આપી આ ભાઈ જેમણે નિખાલસપણે પ્રશ્ન કર્યો છે, તેમને ભ્રમિત કરવાનું પાપ વહોરવા હું નથી માગતો. તેથી મેં જાયામાં જાંચી સ્થિતિ વર્ણવી છે. તેમાંથી યોગ્ય ભાગે તે સંકટનિવારણનો માર્ગ શોધવાનું તેમને સોંપી દઉં છું.

સ્ત્રીની સ્થિતિ નાજુક છે તે વિષે જે કંઈ કરો તેમાં બળાત્કારનો સંભવ આવે છે. હિંદુસંસાર કઠિન છે, તેથી જ પ્રમાણુમાં સ્વચ્છ રહી શક્યો છે. કેવળ શુદ્ધ પ્રેમથી જ જે અસર થઈ શકે તે જ અસર પાડવાનો પતિને અધિકાર છે એમ મને લાગે છે. જો બેમાંથી એક પણ વિષયવાસનાને જડથી જ કાઢી શકે તો માર્ગ સહેલો થઈ જાય છે. મારો દૃઢ અભિપ્રાય છે કે સ્ત્રીઓમાં જે કોઈ ખામીઓ પુરુષ જીવે છે તેની જવાબદારી કેવળ નહિ તો મોટે ભાગે તેના પોતાના ઉપર જ છે. સ્ત્રીને શણગારનો મોહ તે કરાવે છે; સારાં

મનાતાં કપડા તે જ પહેરાવે છે. પછી સ્ત્રીને અભ્યાસ પટે છે ને પતિમાં પરિવર્તન થતાં વેંત જ જો સ્ત્રી તેની પાછળ નથી જઈ શકતી તો દોષ પુરુષનો છે, સ્ત્રીનો નથી એમ જાણી પુરુષે ધીરજ રાખવી જ પડશે.

હિંદુસ્તાનમાં શાત માર્ગથી સ્વરાજ મળવાનું હશે તો સ્ત્રીએ તેમાં પૂરો ભાગ લેવો જ પડશે. સ્ત્રીને જ્યાં સુધી વિલાયતી, મીલના કે રેશમના કપડાંનો મોહ રહ્યા કરશે ત્યાં સુધી સ્વરાજ દૂર જ રહેશે.

સનાતની હિન્દુ એટલે ?

હું મને ચુસ્ત સનાતની હિન્દુ કેમ કહેવાડાવું છું, હું મને વૈષ્ણવ કેમ માનું છું, એ સવાલો પૂછાયા છે. મને લાગે છે કે એ સવાલનો ઉત્તર મારે વાળવો જોઈએ.

આના ઉત્તરમાં સનાતની હિન્દુની વ્યાખ્યા આવી જાય છે, વૈષ્ણવની ઓળખાણ આવી જાય છે.

મારી માન્યતા છે કે જે માણસ હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દુ કુળમાં જન્મીને, વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણાદિ ગ્રંથોને ધર્મમંથરપે માને; જે માણસ સત્ય, અહિંસાદિ પાત્ર ચમોને વિષે શ્રદ્ધા રાખે અને તે યશ્વાશક્તિ પાળે; જે માણસ આત્મા છે, પરમાત્મા છે, આત્મા અજ અને અમર છે તેમ છતાં દેહાધ્યાસથી સંસારમાં અનેક યોનિમાં આવળ કર્યો કરે છે, તેને મોક્ષ છે, અને મોક્ષ એ પરમ પુરુષાર્થ છે એમ માને; જે વર્ણશ્રમ ને ગોરક્ષાધર્મને માને તે હિન્દુ છે. જે માણસ આ બધું માનતો હોવા ઉપરાંત વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને માનનાર કુટુંબમાં જન્મ્યો હોય ને તેના જોણે ત્યાગ ન કર્યો હોય, જેનામાં નરસિંહ મહેતાએ તેના ‘વૈષ્ણવ જન’ નામના ભજનમાં વર્ણવેલા ગુણો થોડે

ધણે અંશે પણ હોય ને જે તે ગુણો પૂર્ણપણે મેળવવા પ્રયત્ન કરતો હોય તે વૈષ્ણવ છે. મારી દૃઢ માન્યતા છે કે મેં વર્ણવેલા ચિહ્નો મારામાં ધણે અંશે છે અને તે મારામાં વધારે દૃઢીભૂત કરવા હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. તેથી મને પોતાને હું નમ્રપણે પણ દૃઢતાથી ચુસ્ત સનાતની હિન્દુ અને વૈષ્ણવ તરીકે ઓળખાવતા સંકોચાતો નથી. હું માનું છું કે હિન્દુધર્મનું મોટામાં મોટું બાહ્ય સ્વરૂપ ગોરક્ષા છે. તે રક્ષા કરવા હિન્દુ-માત્ર અરિયારે અસમર્થ બની રહ્યા છે, તેથી હિંદુસંસારને હું નપુસક માનું છું. તે નપુસકમાં હું મને ઓછામાં ઓછો નપુસક માનું છું. જે તપશ્ચર્યા મેં ગોરક્ષાને સાર કરી છે ને કરી રહ્યો છું, જે લાગણી મને ગાય તથા ગાયના વંશને સાર થાય છે, તેનાથી વધારે બીજામાં હશે એમ હું ધારતો નથી. તેને ખાતર મારા જેટલી તપશ્ચર્યા કોઈએ જ્ઞાનપૂર્વક કરી હોય એમ હું જાણતો નથી. જ્યાં લગી હિંદુસ્તાનમાં હિંદુ ગાયની ઉપર દયા રાખતા નથી, ઢોરને હિંદુ પોતે જ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો આપે છે, જ્યાં સુધી મુસલમાનોની પ્રીતિ સંપાદન કરી તેમની પાસેથી પ્રેમને ખાતર ગોવધ હોડાવવા તેઓ સમર્થ થયા નથી, જ્યાં સુધી અંગ્રેજો હિંદુસ્તાનમાં ગોવધ કરી રહ્યા છે તે સહન કરી અંગ્રેજી સલ્તનતની હિંદુઓ સલામી કરે છે, ત્યાં સુધી હિંદુધર્મમાં બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયધર્મનો હું લોપ સમજું છું, અને તેથી હું વૈશ્ય જન્મ્યા છતાં તે બંને ધર્મનું પાલન કરવા સદા પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું.

હિંદુધર્મનું આંતર સ્વરૂપ સત્ય અને અહિંસા છે એમ હું માનું છું. સત્યનું સેવન જેટલી સૂક્ષ્મતાએ હું છોક બચપણથી કરી રહ્યો છું તેટલું કરતાં મેં મારી ઓળખમાંના

કોઈને જાણ્યા નથી. અહિંસાનું જાગૃત લક્ષણ પ્રેમ છે — અવેર છે. મને દઢ વિશ્વાસ છે કે હું પ્રેમથી ઉભરાઈ રહ્યો છું. મને સ્વપ્ને પણ કોઈના પ્રત્યે વેરભાવ ઉત્પન્ન થયો નથી. હાચરના દુષ્ટત્વો છતાં તેના પ્રત્યે મને વેર ઉત્પન્ન થતું નથી. જ્યાં જ્યાં મેં દુઃખ જોયું છે, અન્યાય જોયો છે ત્યાં ત્યાં મારો આત્મા અકળાયો છે.

હિંદુધર્મનું તત્ત્વ મોક્ષ છે. મોક્ષને સારું હું મથી રહ્યો છું. મારી બધી પ્રવૃત્તિ મોક્ષને ખાતર છે. જેટલો વિશ્વાસ મને મારા દેહના અસ્તિત્વ વિષે ને તેની ક્ષણિકતાને વિષે છે, તેટલો જ આત્માના અસ્તિત્વ વિષે ને તેના અમૃતત્વને વિષે છે.

આવા કારણોથી હું મને ધોતડાને ચુસ્ત સનાતની હિંદુ તરીકે ઓળખાવી સુખી થાઉં છું.

શાસ્ત્રોનો મેં જોડો અભ્યાસ કર્યો છે એમ મને કોઈ પૂછે તો હું તેને કહું કે મેં નથી કર્યો અને કર્યો છે. વિદ્વાનની દૃષ્ટિએ નથી કર્યો. મારું સંસ્કૃત જ્ઞાન નહિ જેવું જ ગણાય; પ્રાકૃતમાં રહેલા તરજૂમાં પણ મેં યોરા જ વાચ્યા છે. એકે વેદ મેં પૂરેપૂરો વાંચ્યો છે એવો દાવો હું ન કરી શકું. છતાં મેં શાસ્ત્રોને ધર્મદૃષ્ટિએ જાણ્યાં છે. તેમાંનું રહસ્ય હું જાણી ગયો છું. વેદ વાંચ્યા વિના માણસ મોક્ષ મેળવી શકે એ હું જાણું છું.

શાસ્ત્રો વાંચવાની — સમજવાની આવી મને હાથ લાગી છે જે શાસ્ત્રવચન સત્યનું, અહિંસાનું, ધર્મચર્યનું વિરોધી હોય તે ગમે ત્યાંથી મળ્યું હોય છતાં તે અપ્રમાણ છે. શાસ્ત્ર યુક્તિથી પર નથી. યુક્તિશાસ્ત્ર ન હોય લે શાસ્ત્રને આપણે

પડતાં મેલી શકીએ છીએ. ઉપનિષદો માત્ર હું વાંચી ગયો છું. એવાં પણ ઉપનિષદો મેં વાંચ્યાં છે કે જેમાના કેટલાક મને બુદ્ધિઆલુ નથી લાગ્યાં. તેથી તેને મેં આધારભૂત નથી માન્યાં. શાસ્ત્રના અક્ષરને વળગ્યો તે વેદિયો છે એમ ઘણા કવિઓએ ગાયું છે. શાસ્ત્રોનું દોહન શંકરાચાર્યાદિએ એક એક વાક્યમા આપ્યું છે, ને તે બધાનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણે ઈશ્વરભક્તિ કરી જ્ઞાન મેળવવું અને તે વડે મોક્ષ મેળવવો. અખા ભગતે કહ્યું છે કે

‘સૂતર આવે ત્યમ શું રહે,
ન્યમ ત્યમ કરીને હરિને લહે.’

જે શાસ્ત્ર મને મદિરાપાન, માસમદાણ, પાખાંડ ઇત્યાદિ શીખવે તે શાસ્ત્ર ન કહેવાય.

સ્મૃતિઓને નામે મહાઅધર્મ ચાલી રહ્યો છે. સ્મૃતિઆદિ ધર્મોના અક્ષરને વળગવા જતા આપણે નરકને સારૂ લાયકાત મેળવીએ છીએ. સ્મૃતિથી બ્રમિત થઈ પોતાને હિન્દુ કહેવડાવતા માણસો બિચારા કરે છે, બાળકન્યાની ઉપર બળાત્કાર કરવા-કરાવવવા તૈયાર થાય છે.

અત્યારે બધાં શાસ્ત્રોમાથી આપણે શું ક્ષેપક ગણવું, શું શાલ્ય ગણવું, શું ત્યાજ્ય ગણવું એ મહાપ્રશ્ન ઉભો થાય છે. જો મેં ઉપર જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે આજે બ્રાહ્મણધર્મને ક્ષોપ ન હોત તો આપણે યમનિયમાદિના પાલનથી જે શુદ્ધ થએલ હોય તે જેણે સારૂ જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તેવા કેટલાં બ્રાહ્મણને પૂછી જોત. તેને અભાવે અત્યારે ભક્તિમાર્ગ પ્રધાન-પદ ભોગવે છે. પાખાંડ, દંભ, મદ, માયા વગેરે પાપો જે આધુનિક સરકારમા અનેક રૂપે પ્રગટી રહ્યાં છે તેની સાથે

અસહકાર કરી જ્યારે આપણે આત્મશુદ્ધિ મેળવીશું ત્યારે કદાચ આપણને શાસ્ત્રદોહન આપનાર કોઈ સંસ્કૃત પુરુષ મળી રહેશે. ત્યાં લગી આપણે પ્રાકૃત લોક સરળભાવે મૂળતત્ત્વોને વળગી હરિભક્ત થઈ વિચરીએ. એ સિવાય બીજો માર્ગ હું જોતો નથી.

‘ગુરુ વિના જ્ઞાન ન હોય’ એ સુવર્ણવાક્ય છે. પણ ગુરુ મળવા જ દોહેલા છે અને સદ્ગુરુને અભાવે ગમે તેને ગુરુ કહી બેસીને આપણે સંસારસાગરની વચ્ચેવચ્ચ ડૂબવું યોગ્ય નહિ ગણાય. ગુરુ તે કે જે તારે પોતે તરી ન જાણે તે બીજાને શું તારે? એવા તારા આજકાલ હોય તોપણ તે એકાએક જોવામાં આવતા નથી.

હવે આપણે વર્ણાયમને તપાસીએ. ચાર વર્ણ ઉપરાંત વર્ણ નથી એમ મેં તો જાણ્યું છે. વર્ણ જન્મથી છે એવી મારી માન્યતા છે. બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મે તો બ્રાહ્મણ રહીને જ મરે ગુણે અબ્રાહ્મણ થાય તોપણ તેનો બ્રાહ્મણુદેહ બ્રાહ્મણ મટતો નથી. બ્રાહ્મણધર્મનું પાલન નહિ કરનાર બ્રાહ્મણ ગુણ પ્રમાણે શૂદ્રોનિમા જન્મે તે પશુઓનિમાયે જન્મે. મારા જેવા બ્રાહ્મણધર્મનું અને ક્ષત્રિયધર્મનું પાલન કરનાર વંશને જન્મવાપણુ ગહે તો બીજો ભવે ભક્ષે બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય જન્મે. આ જન્મે તો તે વૈશ્ય જ રહેશે ને તે જ ચતુર્થ છે હિંદુ-ધર્મમાં બીજા ધર્મોવાળા વખતોવખત સમાઈ ગયા છે, પણ તેઓ ને જ જન્મે હિંદુ તરીકે ઓળખાયા નથી. હિંદુસંસાર દરિયો છે તેના પેટમાં જલો કચરો આવીને સાજ થઈ જાય છે. શમી જાય છે એમ થયાં જ કર્યું છે. ઇટલી, ગ્રીસ, વગેરેના લોકો આવી હિંદુધર્મમાં સમાઈ ગયા છે, પણ

તેઓને કોઈએ હિંદુ બનાવ્યા નથી. પણ કાળાતરે આમ વધઘટ થયા જ કરી છે. હિંદુધર્મ ખ્રિસ્તી કે મુસલમાની ધર્મ પ્રમાણે પરધર્મીઓને તેમાં દાખલ થવાનું નિમંત્રણ કરતો નથી, સર્વને પોતપોતનો ધર્મ પાલન કરવાનો જ આદેશ તેમાં રહેલો છે. જગિની નિવેદિતા જેવા હિંદુધર્મમાં આવ્યા છતાં આપણે તેમને હિંદુ તરીકે નથી ઓળખતા; તેમ તેમનો બહિષ્કાર કે તિરસ્કાર પણ નથી કરતા. હિંદુ‘ધર્મ’માં આવવાપણું કોઈને રહેતું નથી. હિંદુધર્મનું ‘પાલન’ સૌ કોઈ કરી શકે છે.

વર્ણાશ્રમ કાયદો છે. તેનું વ્યાવહારિક રૂપ જ્ઞાતિ છે. જ્ઞાતિમાં વધઘટ થાય છે. જ્ઞાતિની ઉત્પત્તિ અને લય થયા જ કરે છે. હિંદુધર્મ બહાર તો માણસ પોતે જ થઈ શકે છે. જ્ઞાતિ બહાર માણસ મેલાય છે. જ્ઞાતિનો બહિષ્કાર એ દંડ છે ને સર્વ જ્ઞાતિની પાસે એ હોવો જ જોઈએ.

ધણી જ્ઞાતિઓ મટી ઓછી થવાની આવશ્યકતા છે ખરી, અને તે હિંદુધર્મને આઘાત પહોંચાડ્યા વિના તે તે જ્ઞાતિના મહાજનો કરી શકે છે અનેક વાણિયાજ્ઞાતિઓ એક થાય, તેમની વચ્ચે બેટીવ્યવહાર ચાલુ થાય, તેમાં ધર્મને કશી હાનિ નથી પહોંચતી.

પાણી, બાણ્યાવ્યવહાર અને બેટીવ્યવહાર એ હિંદુધર્મનું આવશ્યક ચિહ્ન નથી, પણ હિંદુધર્મમાં સંયમે પ્રધાનપદ ભોગવેલું હોવાથી પાણી, ભોજન, વિવાહ છત્યાદિના સૂક્ષ્મ પ્રતિબંધો રાખવામાં આવ્યા છે. તેને હું નિંદા નથી ગણતો; છતાં જે તેનું પાલન ન કરે તેને હું ધર્મબ્રષ્ટ થએલો પણ ન ગણું. પાણી, ભોજન કે વિવાહવ્યવહાર ફાવે ત્યાં ન કરવો

એને હું શિષ્ટાચાર ગણુ છું તેમા આરામ અને પવિત્રતાની રક્ષા રહેલી છે. પણ તિસ્કારરૂપે કાઢને ત્યા ભોજનનો કે પાણીનો ત્યાગ કરવો એ હિંદુધર્મની વિરુદ્ધ છે એમ માનું છું. પરવર્ણની સાથે કે પરધર્મીની સાથે બેટીવ્યવહાર અને ભોજનવ્યવહારનો પ્રતિબંધ હિંદુધર્મની સંસ્કૃતિની આવશ્યક વાડ છે એવો મારો અનુભવ ઉપર બધાએલો અભિપ્રાય છે.

એમ છતાં હું કેમ મુસલમાનોને ત્યાં પણ જમુ છું ? કેમકે હું તેમને ત્યાં જમતાં છતાં સંયમધર્મનું ખૂબ સેવન કરી શકું છું. પકાવેલી વસ્તુમાં ઉપલરોટી મુંધી લઉં છું, કેમકે ઉપલરોટી પકાવવાની ક્રિયા તદ્દન શુદ્ધ છે, ને જેમ ઘણી ગમે ત્યાં પકવેલી લેવાય તેમ રોટી (રોટલી નહિ) ગમે ત્યાં પકવેલી લેવાય. છતાં મારા સાથીઓ તેટલો પ્રતિબંધ નહિ પાળતા મુસલમાન અને પોતાનાથી ઘતરવર્ણીઓને ત્યાં શુદ્ધ રીતે પકવેલો ખાદ્ય પદાર્થ પણ લે છે. આમ કરવામા તેઓ શાંતિઅહિંકારનું જોખમ માથે વહેરે છે, હિંદુ મટતા નથી. આશ્રમ એ સંન્યાસીઓને લગતો કંઈક ધર્મ પાળે છે. ત્યાં હિંદુધર્મને અનુસરીને એક નવી શાંતિ કે નવો વ્યવહાર આ યુગને છાજે તેમ બધાં રહેલ છે. આ કાર્યને હું અખતરારૂપે ગણું છું. કૃત્તિબૂત થયે અનુકરણીય ગણાશે. નિષ્ક્રમ થયે કાઢને હાનિ નહિ કરે. અખતરો કરનારને પણ નુકસાન નહિ થાય, કેમકે અખતરનું મૂળ સંયમ છે. સેવા-ધર્મનું સહેલાઈથી પાલન થાય, ને જ્યાં ધર્મનો સમાવેશ કેવળ ખાવાપીવામા જ કરી મેલવામાં આવ્યો છે ત્યાં તે રિવાજને તેનું યોગ્ય અને ગૌણ સ્થાન અપાય તો ઠીક, એ હેતુ છે.

હવે રહી અસ્પૃશ્યતા. અસ્પૃશ્યતાની ઉત્પત્તિ કોઈ કળી શકે તેમ નથી. મેં અનુમાનો જ કર્યા છે, તે ખોટા હોય કે ખરા. પણ અસ્પૃશ્યતા અધર્મ છે એમ તો આધળોયે જોઈ શકે એમ છે માત્ર ઘણા કાળનો અધ્યાસ જેમ આપણને આત્મા ઓળખવા નથી દેતો તે જ રીતે ઘણા કાળનો અધ્યાસ આપણને અસ્પૃશ્યતામાં રહેલો અધર્મ પણ જોવા નથી દેતો. કોઈને પણ પેટે ચલાવવા, નોખા રાખવા, ગામ બહાર કાઢવા, તે મરે કે જીવે તેની દરકાર ન રાખવી, તેને એકું ભોજન દેવું, એ બધું ધર્મ હોય જ નહિ. પંજાબના જે અન્યાયની વિરુદ્ધ આપણે પોકાર કરીએ છીએ તેનાથી વિશેષ અન્યાય આપણે અંત્યજ ઉપર કરીએ છીએ. અંત્યજ પડોશમાં રહી ન શકે, અંત્યજને પોતાની માલિકીની જમીન ન મળે, અંત્યજે આપણને જોતાં જ પોકાર કરવો જોઈએ કે ‘છેટા રહેજો, મને અડશે નહિ,’ અંત્યજને આપણી સાથે ગાડીમાં બેસવાની પરવાનગી ન મળે—આ હિંદુધર્મ નથી. આ તો ડાયરશાહી છે. અસ્પૃશ્યતામાં સંયમ નથી. મા મેહું ઉપાડી સ્નાન કર્યા વિના નથી અડતી એ દાખલો અસ્પૃશ્યતાને નભાવવા સાર આપવામાં આવ્યો છે. પણ તેમાં તો મા પોતે જ અડવા નથી માગતી; અને તે કાયદાને આપણે ભંગીના સંબંધમાં પળાવીએ તો કોઈ ઇનકાર કરે તેમ નથી. ભંગી ઇત્યાદિને અસ્પૃશ્ય ગણી આપણે મેલને સહન કરીએ છીએ ને રોગો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ જો અસ્પૃશ્યને સ્પૃશ્ય ગણીએ તો આપણે આપણા તે અંગને સાફ રાખતાં શીખીશું.

ભંગીઓનાં ઘર તો ધણા વૈષ્ણવધર કરતાં મેં ચોખ્ખા જોયાં છે. તેઓમાના કેટલાકની સત્યવાદિતા, સરળતા, દયા વગેરેથી હું ચકિત થયો છું. મારી ખાત્રી છે કે હિંદુધર્મમાં અસ્પૃશ્યતા રૂપી કળિએ પ્રવેશ કર્યો તેથી આપણે પતિત બન્યા છીએ ને તેથી ગોમાતાના રક્ષણને સારૂં પણ વીર્યહીન થઇ ગયા છીએ. જ્યાં સુધી આપણે આ હાયરશાહીમાંથી મુક્ત નથી થયા ત્યાં સુધી અંગ્રેજ હાયરશાહીમાંથી મુક્ત થવાનો આપણને અધિકાર નથી.

સેવાધર્મ

હું બાળક હતો ત્યારે એમ માનતો કે સમાજસેવાને ફરજ તરીકે કેવળ યુરોપે જ ઓળખી છે, યોજનાશક્તિના દાવો કેવળ યુરોપ જ કરી શકે છે. અનુભવથી હું મારી ભૂલ જોઈ શક્યો છું. યોજનાશક્તિમા અને સમાજસેવામાં હિંદુ-સ્તાન કોઈ પણ દેશથી પછાત નથી એમ મેં કુલ સમયે હરિદ્વારમાં જોયું. એવું કહેવાય છે કે એ સમયે હરિદ્વારમાં સત્તર લાખ યાત્રાળુઓ એકઠા થએલા. તેઓને સારૂ ખાવા-પીવાનો અને રહેવાનો પ્રબંધ કોણે કર્યો, કેમ થયો એની કોઈને ખબર નથી.

ગ્રામ છતાં એ પ્રબંધ હરિદ્વારમાં થઇ ગયો હતો તે મેં જોયું; અને તેમાં અમલદારવર્ગની કશી જરૂર નહોતી પડી. આપણી યોજનાશક્તિ અને સમાજસેવાના સાક્ષીરૂપે હિમાલય ખિરાજે છે. જન્મોત્તરી સુધી યાત્રાળુઓ પહોંચી શકે છે અને પોતાની હાજતો પૂરી પાડી શકે છે આ યોજના વ્યાપાર-દૃષ્ટિએ નથી ઘડાઇ, પણ સેવાની દૃષ્ટિએ ઘડાઇ છે. જ્ઞાતિની યોજના પણ એ જ વસ્તુ મૂલ્યવે છે. જ્ઞાતિઓની મારફતે આપણે દદીઓની, મૂંઝેલાની અને ગરીબની સગવડ કરી શક્યા છીએ.

સર વિલિયમ વિલ્સન હન્ટર મોટા ઇતિહાસવેત્તા થઇ ગયા છે. તેમણે હિંદુસ્તાનમાં નિરાશ્રિતોને સારૂ કાઢી પણ કાયદાઓ ન જોયા છતાં તેઓને સારૂ સુવ્યવસ્થા જોઇ તેથી તેઓ આશ્ચર્યચકિત થયા. બેશક, આપણી યોજનામાં ત્રુટિઓ મારુમ પડશે. જ્ઞાતિબંધનની અતિશયતા પુષ્કળ છે. એ બધું આપણે સુધારવું પડશે. સમાજસેવાને રૂપાતર આપવું પડશે. મારો કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે આપણી પાસે શક્તિ અને સાધનો પ્રાચીન સમયથી રહેલા છે. તેની નવી દૃષ્ટિએ ગોઠવણ કરવી, અને શિક્ષિતવર્ગે સેવાને પ્રાચીન ધર્મ તરીકે વધાવી લેવી એટલું જ કરવું રહ્યું છે; અને જો આપણે એવું કરવાને શક્તિમાન થઇએ તો દેશને મોટો લાભ થાય એમાં તો શંકા જ નથી.

ક્ષત્રિધર્મ

કાઠિયાવાડ રજપુત પરિષદ બરાવાની છે તેમા હાજરી બરાવાની મને બહુ હોશ રહે, પણ તે તો અશક્ય જ છે.

કાઠિયાવાડ શસ્ત્રીરાની ભૂમિ હતી. રજપુતોની બહાદુરી જગત્પ્રસિદ્ધ છે. પણ પ્રાચીન બહાદુરીની સ્તુતિથી કંઈ આજે રજપુતો બહાદુર થઈ શકે તેમ નથી. બ્રાહ્મણે બ્રહ્મચાર્ય છોડ્યું, રજપુતે રક્ષાનો ધર્મ છોડી વણિકવૃત્તિ સ્વીકારી. વાણિયા દાસ બન્યા, પછી શૂદ્ર સેવક મટે તેમા તેનો દોષ કોણ કાઢી શકે? ચાર વર્ષ પતિત થયા એટલે એ ચારમાથી પાચમો ધર્મ વિરુદ્ધ વર્ષ પેદા થયો, ને તે અસ્પૃશ્ય મનાયો. પાચમાને ઉત્પન્ન કરી તેને દાખી ચાર વર્ષ પોતે દબાયા ને પતિત થયા.

આવી કઠિન દશામાંથી હિંદુને કાણુ કાઢે? હિંદુ ન અચે તો મુસલમાન અચી જ ન શકે. આવીસ કરોડનું પતન થાય તો સાત કરોડ નહીં જ ન શકે. રેલગાડી ચાલતી હોય ત્યારે આપણે નજીકમાં નથી ઊભા ગઈ શકતા, કેમકે એનો મોટો વેગ આપણને ખેંચી જાય.

એટલે હિંદુસ્તાનને સ્વતંત્ર થવાનો ઇલાજ હિન્દુઓની ઉન્નતિમાં રહેલો છે. હિન્દુઓની ઉન્નતિ કેવળ ધાર્મિક હોય તો જ હિંદુસ્તાન અચે. હિંદુઓ પશ્ચિમના પશુખળનું અનુકરણ કરવા જાય તો પોતે પડે ને બીજાને પાડે.

આ પડેલા હિંદુસંસારને કાણુ ઉગારે? અયબીનને નિર્ભય કાણુ કરે? એ ધર્મ તો ક્ષત્રિયનો જ હોય. એટલે રજપુત પરિપદ જો પોતાનું કર્તવ્ય સમજવા ને જાળવવા ઇચ્છે તો તેણે પોતાનો ધર્મ વિચારવો જોઈશે.

રક્ષા કરવાને સાર તલવારની જરૂર નથી. તલવારનો જમાનો ગયો છે, અથવા જવાની આણી ઉપર છે. તલવારનો અનુભવ જગતે ખૂબ મેળવી લીધો છે. જગત હવે તલવારથી ત્રાસ્યું છે. પશ્ચિમને પણ થાક ચઢ્યો હોય એમ ભાસે છે. મારીને રક્ષા કરે તે ક્ષત્રિય નહિ પણ મરીને રક્ષા કરે તે ક્ષત્રિય. ભાગે તે બડ નહિ પણ છાતી સામી રાખી ઊભો રહેો. ધા કર્યા વિના ધા ઝીંચે તે ક્ષત્રિય.

પણ ઘડીબર કહો કે તલવારની આવશ્યકતા છે. તોયે શું? તલવાર જો રામે ચલાવી હોય તો તેમ કરતા પહેલાં ચૌદ વર્ષ વનવાસ ભોગવી તપશ્ચર્યા કરી નિર્મળ થયા. પાડવોએ પણ વનવાસ સેવ્યો. અર્જુનને છોક મંદ્ર પાસે જઈ દિવ્ય અસ્ત્ર મેળવવા પડ્યા. શસ્ત્રખળ પહેલા તપખળ જોઈએ. જો તે

ન હોય તો મદવારથળી થાય ને જેમ મદવો પોતે જ પોતાના શસ્ત્રથી નાશ પામ્યા તેમ આપણા શસ્ત્ર આપણો જ સંહાર કરે.

તેથી રજપુત પરિપદનું પ્રથમ કર્તવ્ય આત્મોન્નતિ છે. રજપુત પોતાના હકોની વાત તો કદરશે પણ પોતાના ધર્મની વાત પ્રથમ કરે. વ્યસનો છોડે, સાદાઇ ગ્રહણ કરે, ગરીબમાં ગરીબ કાઠિયાવાડીને ઓળખે, તેના દુઃખમાં ભાગ લે, તેની મેવા કરે. આ સેવા કરવાનો હક કોઇ છીનવી લે તેમ નથી. કાઠિયાવાડના કોઇ પણ જથ્થુને કાઠિયાવાડ છોડવું પડે તો રજપુતે લાજનિત થવું જોઇએ. જ્યાં રેડિયો છે, પીંજણ છે, સાળ છે ત્યાં આજીવિકા છે જ. કાઠિયાવાડની અમૃત જેવી હવા છોડી મુશનની ગલીય હવા ખાવા કાઠિયાવાડીઓ શા સારૂ જાય ? આનો જવાબ ખીજા કાઠિયાવાડી આપે તેના પહેલા રજપુતોએ આપવો જોઇએ. આનું લાજન કાઠિયાવાડના રાજ્યો ઉપર છે જ. કાઠિયાવાડના રાજ્યો પ્રજના હિતનો જ વિચાર કરે તો કાઠિયાવાડના પ્રજને દેશવટો શાને લેવો પડે ? રજપુત પરિપદમા રાજ્યો તો નહિ હોય, પણ રજપુતો ધારે તો રાજ પણ સમજે. આ જમાનો પ્રજસત્તાનો છે. એટલે પ્રજ જેવી થશે તેવા રાજ થવાના ને રહેવાના. પ્રજ-નિયંત્રિતામા રજપુતો સારે ફાળો ભરી શકે છે.

ખીજના દોષો કાઢવા કરતા પરિપદના સભ્યો પોતાના દોષો કાઢવામા વધારે કાળ ગાળશે તો ખીજઓને તેઓ ધોરી માર્ગ ખતાવશે. આજકાલ આપણે આપણા દુઃખોને સાર ખીજને વગોવીએ છીએ. ભૂલી જઈએ છીએ અથવા ભૂલી જવા માગીએ છીએ કે આપણા દુઃખોને સાર આપણે જ

જવાબદાર હોય છે. જુલમ સહનાર ન હોય ત્યા જીવીમ શું કરે? આપણે વશ થવાની નજાણા સંઘરીએ ત્યા સુધી વશ કરનારા મળ્યાં જ કરશે. વશ કરનારને ગાળો ભાંડતી એ સહેલો પણ નિષ્ફળ ધધો છે. આપણી નજાણા શોધી તેને દૂર કરવી એ મુશ્કેલ તો છે પણ એ જ ફળદાયી છે. અને એ નજાણા દૂર કરવાનો ઇલાજ આપણી જ પાસે હોવાથી તે કોઈ છીનવી શકતું નથી.

રજપુત પરિપક્વતા સભ્યો આ વિચારને પ્રધાનપદ આપી આત્મનિરીક્ષણ કરે એમ મારી તેઓ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

છેવટમાં તેમને અનુભવગિંદુ આપુ. ભાષણોથી ને ભાષણ કરનારાઓથી ડરજો. તેમનાથી દૂર રહેવું સાઈ મૂંઝે મોઢે કામ કરવાની જ પદ્ધતિ રાખવામાં આવશે તો કામ સુધરશે. બૂખતું દૂખ રડનાર બૂખ્યાની બૂખ દૂર નહિ કરે, પણ એક જન્મે મૂંઝો સાધુપુરુષ તેની પાસે મૂડી યાજરી લઈ જશે તો બૂખ્યાની આખ ચળકશે, તેના ચહેરા ઉપર ક્લાલી ફરી વળશે ને તેના હોઠ ઉપર હાસ્ય જોવામાં આવશે. તેની આતરડી પેલા મૂંગાને દુઆ દેશે. ઈશ્વર આપણને ભાષણોથી શિક્ષણ નથી આપતો, તે સદાય પ્રવૃત્તિમાન રહે છે. આપણે સૂઝએ છીએ ત્યારે પણ તે જગતો રહે છે તેને પોતાના કામમાંથી બોલવાનો વખત જ નથી બચતો. રજપુતો કેવળ કાર્ય કરીને કાઠિયાવાડના બીજા બોલકણા મુત્સદી સ્વયંસેવકોને પદાર્થપાઠ આપો એવી મારી તેઓ પ્રત્યે વિનંતિ છે.

પડદો ને પ્રતિજ્ઞા

આ બે શબ્દની વચ્ચે સંબંધ છે તેથી મેં તે વતી મથાણું નથી બાંધ્યું. પણ રજપુત પરિપદને વિષે લાખતા આ બે બાબત ઉપર જ હું કંઈ લખવા ધારૂ છું તેથી એ બે શબ્દો સાથે મૂક્યા છે. પરિપદનો એક પ્રેક્ષક જણાવે છે કે આ પરિપદમાં જુરસાનો પાર ન હતો. લગભગ પંદર હજાર રજપુતો એકઠા થયા હશે. કોઈએ ન ધારેલું એવી સંખ્યામાં સ્ત્રીઓ પણ હાજર હતી. તેઓની સંખ્યા લગભગ એક હજાર હશે આ સંખ્યા ખરેખર બહુ મોટી ગણાય, પણ પડદાનો બંદોબસ્ત એવો સખત હતો કે અગમ્યાને માલમ ન પડે કે પરિપદના મંડપમાં કોઈ જગ્યાએ સ્ત્રીઓ પણ બેઠી હશે. આ સ્ત્રીઓને તેમને હિતારથી લાવવામાં પણ એવી ધૂળી વાપરવામાં આવતી હતી કે સ્ત્રીઓ જાય છે એવી ખબર પણ ડાકને ન પડે.

આવી સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાને સાર પરિપદના કારભારીઓને અવશ્ય ધન્યવાદ ધટે. પણ પડદાની હસ્તીને સાર તો શોક જ બતાવાય. પડદાની આવશ્યકતાનો કાળ ગયો કહીએ તો ચાલે. રામરાજમાં તો પડદો હોય એમ જણાતું નથી. રામરાજ હજુ

નથી આવ્યું એ તો છે જ, પણ આપણે તે ઇચ્છીએ તો તેને સ્વયં વર્તન આજથી શરૂ કરીએ. પડો ન હોય છતાં આપણે મર્યાદા જાળવી રહી શકીએ છીએ એ સિદ્ધ કરવાનું રહ્યું છે. જે વર્ણો પડે નથી જાળવતા તેઓમા મર્યાદા ઓછી છે એમ કોઇ નહિ કહી શકે. જ્યારે સ્ત્રીઓને મિલકત તરીકે સમજવામા આવતી, જ્યારે તેમના હરણુ થઇ શકતાં, ત્યારે પડદાની બંધે જરૂર હોય પુરુષોનું હરણુ થાય તો તેને પણ પડદે રહેવું પડે. દીકા માણસને વેડે પકડવામા આવે છે ત્યાં આજે પણ પુરુષો પડદો પાળે છે, એટલે સંતાઇ રહે છે. પણ પુરુષની કુદૃષ્ટિથી સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરવા સારૂ પડદો ઇલાજ નથી પણ પુરુષની પવિત્રતા એ ઇલાજ છે.

પુરુષને પવિત્ર કરવામા સ્ત્રી બહુ મોટો ભાગ લઇ શકે છે. પડદામાં રહેલી દુઆએલી સ્ત્રી પુરુષને પવિત્ર કેમ બનાવી શકે? તેને પુરુષથી બંધીને ચાલવાની પ્રથમથી જ ટેવ પાડવામાં આવે તો પુરુષને કેમ સુધારે? વળી પડદામા રાખવામા જ સ્ત્રીમાં એક દોષ પેદા કરવા જેવું થાય છે. મારી માન્યતા છે કે પડદા નીતિનો પોષક નથી પણ ધાતક છે. નીતિને પોષવા નીતિની કેળવણી, નીતિનું વાતાવરણ, મોટેરાઓમા નીતિનું આચરણ, એ જોઇએ. પડદાને વિષે હું આટલું લખું છું તે પરિપક્વતા દોષ બતાવવા સારૂ નહિ. પ્રથમ પગલે પડદાને નોડવો કઠિન કામ હતું. પણ ભવિષ્યને સારૂ કેટલાક રજપુતોએ તૈયારી કર્યે જ છૂટકો છે.

હવે પ્રતિજ્ઞા વિષે. પ્રતિજ્ઞા હીક સંખ્યામા લેવાઈ એમ સાબળું છું. પ્રતિજ્ઞા ગ્રીવટપૂર્વક લેવાઇ હતી એમ પણ સાબળ્યું. પ્રતિજ્ઞા લેતી વેળા વિધિ પણ હીક જાળવવામા આવ્યો.

હતો, એટલે આપણે આશા રાખીએ કે પ્રતિજ્ઞાનું પૂરું પાલન થશે પણ મારો અનુભવ એવો છે ખરો કે મોટા મેળાવડા-ઓમા લેવાએલી ઘણી પ્રતિજ્ઞાઓ ત્યાં જ રહી જાય છે. આનો અર્થ પ્રતિજ્ઞા ન લેવી એવો નથી. મારો તો અભિપ્રાય ને અનુભવ છે જ કે પ્રતિજ્ઞાઓ વિના મનુષ્ય આગળ ચઢી જ નથી શકતો. પ્રતિજ્ઞા એટલે મરણતોલ નિશ્ચય. એવા નિશ્ચય વિના કંઈ જ કાર્ય થાય નહિ. 'યથાશક્તિ'નો અર્થ જ નથી. પ્રતિજ્ઞા મનુષ્યને અખૂટ શક્તિ આપે છે. યથાશક્તિ કરવા ઈચ્છનાર કોઈ વેળા તો નિર્બળ બને જ. તે વેળા તેની પાસે કંઈ મદદ નથી રહેતી. પણ એવે સમયે પ્રતિજ્ઞા ઉગરી જાય છે. તેણે તો ઈશ્વરને દરમિયાન ગણી વ્રત લીધું. જ્યારે તે શક્તિ શુભાવે ત્યારે અનાથનો નાથ તેની પાસે બિભો જ હોય છે.

દુર્ભાગ્યે આપણે પ્રતિજ્ઞાની કિમ્મત ઓછી કરી નાંખી છે. લેતાં વિચાર નથી કરતા એટલે પળાતી નથી. ન પાળવાની ટેવ પડી જવાથી પાળવાની જરૂર નથી એવું લગભગ માનતા થઈ ગયા છીએ. 'રજપુત ભાઈબહેનો જેમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે તેઓ તે પાળો એમ આપણે ઇચ્છીએ.

પરિવ્રજની સાદાઈ મહાસભાને અનુકરણ કરવાયોગ્ય હતી. આ મોટા સમુદાયને સાડે માત્ર રાટલાદાળ સિવાય કંઈ ભોજન જ ન હતું. મોટા સમુદાયમાં ખીજું સંભવે નહિ, શોભે પણ નહિ. શીખ ભાઈઓ પણ પોતાના સંઘોમા એવી જ સાદાઈ જાળવે છે. સાદાઈનો પાઠ મહાસભાના સભ્યોએ શીખવાનો રહ્યો છે. એથી ખર્ચનો, વખતનો, મહેનતનો અચાવ થાય છે ને સાથે શરીર કસાય છે ને સચવાય છે.

રમશાનસુધારો

૨૧. છોટાલાલ તેજપાળે અમારી ઉપર બે ચાર પત્રો લખ્યા છે અને તેઓ જે ચળવળ ચલાવી રહેલા છે તે વિષેનું કેટલુંક સાહિત્ય પણ મોકલેલું છે. એ બધું એવું લાભુ છે અને એટલી બધી આસપાસની બીજી હકીકતોથી છવાયેલું છે કે તે અમે આપી શકતા નથી તેથી તેઓનો ઉદ્દેશ માત્ર અમે અહીં આ આપવા ધારીએ છીએ; કેમકે એ ઉદ્દેશ અમને ઉપયોગી લાગ્યો છે,

મુડદાંની વ્ય.સ્થા કરવામા પ્રતિદિન તકલીફ વધતી જાય છે. મરીબોની હાડમારી વિશેષ છે. મુડદાં ઊચકવાની સગવડ સરખી પણ કેટલાકને હોતી નથી. મરફી ઈં ઉપદ્રવો દેશમા વખતોવખત થયા કરે છે અને તે સમયે કોડોની સ્થિતિ બહુ

દયામણી થઇ પડે છે. વળી મુડદું જ્યાં સુધી બળી રહે ત્યાં સુધી એસી રહેવામાં વખતનો નકામો ક્ષય થાય છે કેટલીક વેળા મુડદું પૂરું ઢંકાએલું પણ નથી હોતું એવી રીતે ચિતા ખડકવામાં આવે છે.

આવા કારણોથી કેટલીક મુદત થયા મુડદું લઇ જવાની અને બાળવાની ક્રિયામાં સુધારો કરવાનો પ્રયત્ન રા. છોટાલાલ કરી રહ્યા છે. અમને લાગે છે કે એ પ્રયત્ન ઉત્તેજનને લાયક છે. એમની સૂચના એવી છે કે મુડદું વાહનમાં લઇ જવું અને સ્મરશાન એવી શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી ખાંધવું કે જેથી મુડદું એક ભટ્ટીમાં મૂકવામાં આવે અને જલદ અગ્નિથી તેની તુરત ખાખ થઇ શકે. આમ કરવાથી પૈસાનો અને વખતનો બચાવ થાય છે અને ધર્મની લાગણીને જરાયે ઇજા પહોંચતી નથી. એમ છતાં હાલ તુરતમાં વાહનમાં મુડદાને લઇ જવાનું અને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ પ્રમાણે અગ્નિદાહ દેવાનું ફરજિયાત કરતા મરજિયાત રાખવું એ વધારે ક્રિયિત ગણાશે. આવી બાબતમાં લોકકેળવણીની જરૂર છે અધિકૃત રિવાજો પણ ધીમેથી જ ફર કરી શકાય છે. લોકોએ જ્ઞાનપૂર્વક અથવા તો શ્રદ્ધાપૂર્વક પણ સ્વેચ્છાએ ગ્રહણ કરેલો ફેરફાર એ જ ખરો સુધારો ગણાય. એટલે જે જે જગ્યાએ થોડા સાહસિક મુદસ્યો હોય, કબ્રની સગવડ હોય અને જ્યાં થોડા ઘણા માણસો અગ્નિદાહ કરવાની નવી પદ્ધતિનો સ્વીકાર કરવા તૈયાર હોય ત્યાં વાહનોની અને અગ્નિદાહની સગવડ કરી હોય તો અને વ્યવસ્થા સારી રાખવામાં આવે તો થોડા વખતમાં આ અગત્યની વસ્તુ લોકપ્રિય થઇ પડશે અને રાગચાળાને સમયે મરીય લોકો તો તેને વધારી જ લેશે.

મરકી ને મરણગાડી

કોઠિયાવાડની છેલ્લી (એપ્રિલ ૧૯૨૫) મુસાફરી પૂરી કરી મને પાછા ફરતા રાજકોટ વચ્ચે આવતું હતું. સ્ટેશન ઉપર આવેલા ભાઈઓને મળતા માલમ પડ્યું કે મરકીને લીધે રાજકોટ લગભગ ખાલી થઈ ગયું હતું. આમ પોતાનું સ્થળ ભરતે માર્થે કોડવું એ યોગ્ય કે સફાઈના નિયમોનું પાલન કરી ખીજા યોગ્ય ઇલાકાને લઈ પોતાના સ્થળને વળગી રહેવું એ યોગ્ય એના નિર્ણયમા હાલ નહિ હતરું, પણ એટલું તો કહી શકાય કે રાજકોટ જેવા શહેરને મરકીથી સુરક્ષિત કરવું એ સહેલ હોવું જોઈએ.

જે ખમરથી મને ખદુ દુઃખ થયું એ તો એ હતી કે મરકીથી મરેલાની ક્રિયા કરતા પણ કેટલાક લોકો ડરે છે ને તે ક્રિયા સેવાસમિતિને અથવા સ્ટેટને કરવી પડે છે. માણસને ગમે તેટલો મોતનો ભય લાગે તોય તે પોતાનાની સારવાર કરવા બંધાએલો છે. મરે તેની મરણક્રિયા કરવાનો તેનો ધર્મ છે. આમ પોતપોતાના સામાન્ય ધર્મ પણ લોકો ન પાળે તો સમાજબંધન છિન્નભિન્ન થાય ને સમાજનો નાશ થાય.

આ સમયે બાઈ છોટાલાલ નેજાળની મરણુગાડી ચાદ આવે છે. બાઈ છોટાલાલ તો પોતાની ગાડી પાછળ દીવાના ખનેલ છે. જેમ હું રેટિયામાં સર્વસ્વ જોઉં છું તેમ તેઓ મરણુગાડીમાં સર્વસ્વ જુઓ છે. પણ આપણે તેમની અતિશયોક્તિ અથવા તેમના ગાડપણને ખ્યાલ ન કરીએ તેઓ જે વસ્તુ કહે છે તેમાં કેટલે અંશે સત્ય છે તે જ વિચારીએ. તેમની દલીલ એવી છે કે મુડદાને કાંધે ઉપાડી જતા બહુ તકલીફ પડે છે, તેમાં ઘણા માણસોને રોકાવું પડે છે ને અત્યંત ગરીબ માણસોને સાર તો તે લગભગ અશક્ય છે. તેથી તેઓ કહે છે કે મુડદાને ગાડીની અંદર લઈ જવા એ જ યોગ્ય છે. તે કારણસર તેમણે રાજકોટમાં તો એક ગાડી પણ થોજી છે ને તે ગાડીનો ઉપયોગ આમને મફત આપે છે. દરેક પ્રમંથે મુડદાને ગાડીમાં જ લઈ જવા કે નહિ એ પ્રશ્નને હાલ એક કોરે ગમીએ પણ ન્યારે, એટલે મરઘી જેવે સમયે, માણસોની ઘણી તાણ હોય છે ને જીંચકનારાને જોખમ પણ વહોરવું પડે છે તેવે સમયે ગાડીનો છૂટથી ઉપયોગ કરવો એ ઉહાપણની વાત છે. મુડદું કાંધે ઉપર જ જીંચકી જવાતું કંઈ શાસ્ત્ર નથી એ કેવળ રિવાજની વાત છે. જ્યાં રમશાન ઘણું દૂર છે, જ્યાં ગરમી સખત પડે છે ને જ્યાં જીંચકનારા ઓછા હોય છે તેવે સમયે ગાડી તો મદદગાર થઈ પડે છે. બાઈ છોટાલાલે યોજેલી ગાડી માણસ હાકા શકે છે. તેમાં ઘોડા ૬૦ રાખવાની જરૂર રહેતી નથી. આ ગાડી વગર થાકે એક અથવા બે માણસ લઈ જઈ શકે છે. આ ગાડીનો પ્રસંગે ઉપયોગ કરવાની હું સૌને બલામણુ કરું છું.

રોવું કૂટવું

આ નાનકડી કોટડીમાં મેં જે ધીરજ અને ઈશ્વરભાવ અનુભવ્યા તેની સાથે આપણા રડવાકૂટવાના રિવાજની સરખામણી કર્યા વિના મારાથી ન રહેવાયું. મેં ઘણા હિંદુ મરણુ જોયા છે. હજી તો દહીંના ખોળિયામાં પ્રાણ છે ત્યાં તેની પાછળ રામનામના જપને બદલે રોકકળ શરૂ થતી મેં ઘણી વેળા જોઈ છે. મૃત્યુ પાછળ રોવાકૂટવાની બધા ધર્મોમાં મનાઈ છે. હિંદુધર્મ જન્મમૃત્યુને એક જ સ્થિતિના રૂપાન્તર માને છે એમ છતાં રોવાકૂટવાની જંગલી અને નાસ્તિક પ્રથા હિંદુ સિવાય મેં બીજા કોઈ ધર્મમાં નથી જોઈ. મેં પારસી, ચહુદી, ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન મરણો વેળા હાજરી ભરી છે. રોકકળ તો મેં ક્યાયે નથી જોઈ. હું ઇચ્છું છું કે સમગ્ર હિંદુ કુટુંબો રોવાકૂટવાના ધાતકી, જંગલી અને નિર્ધારક રિવાજને અધર્મ જાણી તરત બંધ કરશે.

નવીન વિધિઓ

દેશબંધુના અવસાન નિમિત્તે સભાઓ વિં થયા હતા તેમા ઘણી જગ્યાએ ક્ષેત્રોએ સર્વસાધારણ ક્રિયાઓ ઉપરાત પોતાને અનુકૂળ એવી નવીન વિધિઓ પણ દાખલ કરી હતી. બંગાળમા ઘણે ઠેકાણે કીર્તનો થતાં હતા, કોઇ ઠેકાણે કમાળોને જમાડવામા આવ્યા હતા. ને કોઇ ઠેકાણે ક્ષેત્રોએ સ્નાનાદિ કરીને ધાર્મિક ક્રિયાઓ ઉજવી હતી. કાઠિયાવાડમા આવેલા ચાડિયા ગામે તિથિ નીચે પ્રમાણે ઉજવી હતી:

૧. સદ્ગતના આત્માને પરમાત્મા શાંતિ આપે અને બીજા દેશબંધુઓ હિંદને સાપડે એવી પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના.
૨. કુતરાંને અને ગાયને લાડવા ખવડાવવા.
૩. તે તિથિએ કાસ અને સાંતી ન જોડવા.
૪. આગામી સાલમા સારો કપાસ ધરપૂરતો દરેક ખેડૂતે સંધરવો.

બીજી કેટલીક જગ્યાએ ઉપવાસ કરવામા આવ્યા હતા અને સૂતર કાંતવામા આવ્યું હતું. આવી નવીનતાઓ આવકારદાયક છે. જે જે શુભ પ્રવૃત્તિ પોતાને સહે અને ગતાત્માને માન્ય હોય એવીની વૃદ્ધિ નિમિત્ત આવી તિથિઓ બનાવવી એ મૃત્યુ પામેલાઓ પ્રત્યેના આપણા પ્રેમની સરસ નિશાની છે.

કેસ અને સાતી ન જોડવામા પ્રાણીદયા છે. ચોમાસું બાદ કરતા કેસ વગેરે આપણે લગભગ નિરંતર વગરવિચાર્યે ચલાવીએ છીએ. આમા વસ્તુતાએ લાભને બદલે હાનિ જ થાય છે જ્યાં દર અડવાડિયે આરામ લેવાનો અને નોકરોને તેમજ જનવરોને આરામ દેવાનો રિવાજ છે ત્યાં લોકોએ કશું બોયું નથી, તેઓએ મેળવ્યું છે એટલે મહાપુરુષોના અવસાન જેવા અવસરોએ કેસ વગેરે બંધ રાખીને નોકર, પશુ વગેરેને આરામ આપવો એ રૂઠું આરંભ છે.

ખોટી દયા

પણ કુતરાંને અને ગાયને લાડવા આપવામા ખોટી દયા છે. આપણને લાડુ ગમે તેથી ગાય ને કુતરાંને પણ ગમે અથવા લાભ આપે એવું માનવાનું કંઈ જ કારણ નથી પશુઓના સ્વાદ બગડેલા નથી હોતા. મનુષ્યોના સ્વાદમા જો બેટો છે તો પશુઓનું કહેવું જ શું ? અંગ્રેજને લાડુ આપીએ તો તે ફેફડી દેશે. આપણામાના ઘણાને તેઓની મીઠાઈ પસંદ નહિ પડે. મદ્રાસમાં કેાઈ રોટલીનું જમણું આપે તો મદ્રાસના હિંદી તે ખાઈ નહિ શકે. પંજાબમા ખાતનું જમણું નિરર્થક થશે. તો પછી ગાયને અને કુતરાંને લાડુ આપવામા શે.

અર્થ હોય ? ગાય અને કુતરા લાડુ ખાઈ જાય છે એ લાડુ ખવડાવવાના વાજબીપણાનો પુગવો નથી. દુબળા ઢોરને ઘાસ આપવું એ દયા છે. પણ ગામડાઓમાં તો દુબળા ઢોર જ ન હોવા જોઈએ કુતરાને ખાવાનું આપવું તેમાં દયા નથી; તેમાં મેં તો કેવળ અજ્ઞાન જોયું છે. આપણે ઊંધ વેચીને ઉત્તરગેર વહોરી લએ છીએ. કુતરાને અયોગ્ય રીતે લલચાવી આપણે તેનો વંશ વધારીએ છીએ ને પછી તેમને નધણિયાતા રાખી દુબળા બનાવીએ છીએ. કુતરા તો બધા પાળેલા જ હોવા જોઈએ. રખડતા કુતરાંની હસ્તી આપણા પાપની કે અજ્ઞાનની નિશાની છે. અમદાવાદ પોતાના નધણિયાતા કુતરાને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ધકેલી દયાધર્મ પાળ્યાનો દાવો કરે છે. જરાસરખો દયાધર્મનો વિચાર કરવાથી માલમ પડશે કે નામની દયા કરવા જતા જેવડી કૂરતા કે હિંસા થાય છે. એક તો એ કુતરાઓને પોતાના વાતાવરણમાંથી કાઢવાની હિંસા અને બીજી એવા કુતરાઓને પકડી ગરીબ ગામડાઓની નજીક છોડી મેલવામાં ગામડાઓ પ્રત્યે થતી હિંસા. રેલ્વેના કુતરાના ઉપદ્રવનો ઇલાજ સુદ્ધ મનુષ્યોએ ધાર્મિક ન્યાયવૃત્તિથી વિચાર કરી શોધવો જોઈએ આવા કાર્યો મહાજનોને દયાધર્મનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરે તો જ થાય અને તેમ નહિ કરે તો છેવટે એવો સમય આવી રહ્યો છે કે જ્યારે ધર્મહીન સત્પાર્થીશો ઉતાવળે કુતરાઓનો નાશ કરશે. તાત્કાલિક ઇલાજ તો કુતરાઓને જાણનાર શાસ્ત્રીની દેખરેખ નીચે તેઓના પાનરાપોળ ખોલવાનો જણાય છે.

સામાન્ય વાત પરથી હું ઊંડે ઉતર્યો છું. પણ કુતરાને લાડવા આપનાનો ઠરાવ વાચી સાબરમતી-આશ્રમમાં થએલી

રેઢિયાળ કૂતરાની ચઢાઇના અનુભવો મારી સમક્ષ ખડા થયા ને તે ઉપરથી જીવદયા વિષેના કેટલાક વિચારો મેં મહાજનોની બાજુને સાર અહીં રજુ કર્યા છે.

પણ આપણે ત્યાં તો જેમ દુબળા ને રેઢિયાળ જનવર છે તેમ દુબળા ને રેઢિયાળ મનુષ્યપ્રાણીઓ પણ છે. તેઓને દુબળા રાખીને જીવાડવામાં પુણ્ય માની આપણે પાપનો પુજ ખડકીએ છીએ.

ગયે અઠવાડિયે હું સુરી ગયો હતો. હું ગરીબોનો દાસ ગણાઉં છું તેથી સુરીના મહાજનોએ મારે નિમિત્તે કાળોને જમાડ્યા હતા. તેઓને જમવાનો વખત મારી ગાડી પહોંચવાને વખતે જ રાખ્યો હતો. રસ્તાની બંને બાજુએ જમવા બેઠેલા રાકાઓની આ હાર વચ્ચે થઈને મને મોટરમાં બેસાડીને લઇ ગયા. હું શરમાયો, અવિનયનો ભય ન હોત તો હું ત્યાં જ ઉતરી પડત અને નાસી જત ખાનારા ગરીબોની વચ્ચેથી મોટરમાં બિરાજતો આ બધો તેઓનો ઉદ્ધત દાસ ! આ વિષે કેટલાક ઉદ્ગાર હું સુરીની સભા આગળ રોષો. આવું જ દૃશ્ય મેં કલકત્તામાં એક પુગણા ધનિક કુટુંબને ત્યાં જોયું. મને ત્યાં દેશબંધુ રમારકને સાર ઉધરાણું કરવા લઇ જવામાં આવ્યો હતો. આ કુટુંબનો મહેલ ‘મારમલ પેલેસ’ને નામે ઓળખાય છે. તે છે પણ બનેલો કેવળ આરસનો. મકાન ભવ્ય અને જોવાલાયક છે. આ મહેલને આગળે હમેશા ગરીબોનું સદાવત રહે છે. ત્યાં ગરીબોને રાધેલું અનાજ જમાડવામાં આવે છે. આ સખાવત મને દેખાડવાના નિર્દોષ ઇરાદાથી અને મને આનંદ પમાડવાના શુભ હેતુથી અરોબર પેલાઓને જમાડવાના સમયે મને માલેકોએ બોલાવ્યો હતો.

મેં વગર વિચારે 'હા' કહી દીધી હતી. પણ ત્યાંનું દરજ્જો સુરીના કરતા પણ વધારે દુઃખી થયો અને અકળાયો. જમનારાની વચ્ચે થઈને મને મોટરમાં તો ન લઈ ગયા પણ મારી પાછળ જ્યાં જોઈ ત્યાં લોકોનું ટોળું તો હોય જ. એ આખું ટોળું આ જમનારા કંગાળિયાંની વચ્ચે થઈને ધસ્યું. બાપડા જમનારાઓને તેઓના પગનો સ્પર્શ તો થાય જ. ધડીભર તો એ બિચારાઓનું ખાવાનું પણ બંધ રહ્યું. તેઓના આત્માએ મને આશીર્વાદ આપ્યો હોય તો ધન્ય છે એમની સમતાને અને ઉદારતાને. ક્યા ધૂળવાળું આગણું ને ક્યા બરફ જેવો ઉજળો ઊંચો મહેલ ! આ મહેલ કેમ જાણે પેલા ગરીબોની હાસી કરતો હોય નહિ એવું મને તો જણાયું અને તેઓની વચ્ચે થઈને એમ બેદરકારીપૂર્વક ચાલનારા પેલા ગરીબોના નવાજ તે હાસીમા ભાગ લેતા મારા અંતરને જણાયા !

આમ લોકોને ખવડાવવામા પુણ્ય હોય ? મને તો એમા શુદ્ધમા શુદ્ધ ભાવ છતા અવિચાર અને અજ્ઞાનને લીધે થતું પાપ જ લાગ્યું. આવા સદાવ્રતો દેશમા ઠેકઠેકાણે છે. આથી કંગાળિયત, આળસ, પાખંડ, ચોરી છત્યાદિ વધે છે; કેમકે વગર મહેનતે ખાવાનું મળે તો મહેનત ન કરવી એવી ટેવવાળા માણસો આળસુ બને અને પછી કંગાળ બને. નવરો બેઠો નખખોદ વાળે એ ન્યાયે આવા કંગાળો ચોરી ધંધો શીખે. ખીજા અનાચાર પોતાના પ્રત્યે કરે એ તો નોખું જ. આ સદાવ્રતોનું છેવટ હું તો ખરાબ જોઈ છું. ધનવાન લોકોએ પોતાની સંખાવતના ભાજનોનો વિચાર કરવો ઘટે છે. સંખાવત-માત્રમાં પુણ્ય છે એવું તો નથી જ એ બતાવવાની આવશ્યકતા નથી. લૂલા, પાંગળા અથવા દરદોથી પીડાતા અશક્ત માણસોને

સાર અવસ્ય સદાવ્રત ઘટે છે. તેઓને પણ ખવડાવવામા વિવેક હોવો જોઈએ. હજારોના દેખતા અશક્તને પણ ન ખવડાવાય. તેઓને ખવડાવવાની એકાત, શાત અને સુઘડ જગ્યા હોવી જોઈએ. ખરું જોતા તેવાઓને સાર ખાસ આશ્રમો હોવા જોઈએ. છુટાછવાયા એવા આશ્રમો હિંદુસ્તાનમા છે. અશક્તને જમાડવાની ઇચ્છા રાખનારા સખી ગૃહસ્થોએ કા તો એવા સારા આશ્રમોમા પોતાનું દ્રવ્ય મોકલવું જોઈએ અથવા ન હોય ત્યાં આવસ્યકતા અનુસાર એવા આશ્રમો સ્થાપવા જોઈએ.

અશક્ત ગરીબોને સાર કંઈક પણ ધંધો શોધવો જોઈએ. લાખોનો ઉપકાર થઈ શકે એવું સાધન કેવળ રેંટિયો છે.

નાતજનતની સ્થિતિ

ભારવાડી ભાઈઓનું સંમેલન કલકત્તામાં હતું તેમાં મને લઈ ગયા હતા. ત્યાં કેવળ જ્ઞાતિસુધારાની જ વાત હતી ને તેને જ લગતા અનેક પ્રશ્નો ચર્ચાતા હતા. આવી જગ્યાએ હું કેવું ભાષણ આપું ? સુધારણાની બાબત વિષે બોલવાને બદલે મેં બહિષ્કારના સિદ્ધાંતની વાત મુખ્યત્વે તેમની આગળ કરી. હું જાણતો હતો કે બહિષ્કારે તેઓનામાં ભયંકર સ્વરૂપ પકડ્યું હતું અને માહોમાહે ઝેર ફેલાયું હતું. એ ભાષણનો સાર હિંદુમાત્રને લાગુ પડતો હોવાથી અહીં આપું છું.

બહિષ્કારનું શસ્ત્ર જ્યારે શુદ્ધ મનુષ્યોના હાથે વપરાય ત્યારે જ તેનો સફળપ્રયોગ થાય. નહિ તો તે નરી હિંસાનું સ્વરૂપ પકડી વાપનારનો ને જેની સામે તે વપરાય તેનો પણ કદાચ નાશ કરનારું થઈ પડે.

આજકાલ બહિષ્કાર કરવાને લાયક આપણે રહ્યા નથી. શું એક બાપ પોતાની દસમે વર્ષે વિધવા થએલી દીકરીના પુનર્લગ્ન કરે તો તેથી તેને અને તે બાળાને અને તેને

પરણનારને નાત બહાર ચૂકવામાં પુણ્ય છે ? શુ જેઓ અનીતિ આચરે છે, જેઓ ઝડેચોક વ્યાખ્યાય કરે છે, માંસમદિરા ખાયપીએ છે તેમનો બહિષ્કાર થાય છે ? જેઓ વિચારમાં વ્યભિચાર કરનારા છે તેમનું શુ ? મતલબ કે જ્યાં લગી આપણામાં શુદ્ધિ નથી થઈ ત્યાં લગી કોણ કોનો બહિષ્કાર કરવા યોગ્ય છે ? કોઈ જ નહિ.

બહિષ્કારનું પરિણામ નવી જાતિઓ પેદા કરવાનું જ સ્વરૂપ પકડે છે. આપણે જેને આજે તડા કહીએ છીએ તે કાલે જાતિઓ થશે. તેથી આ યુગમાં જ્યાં જાતિનો સંકેત થઈ રહ્યો છે ત્યાં બહિષ્કાર સર્વથા અનિષ્ટ છે.

વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે, અનેક જાતિઓ ધર્મ નથી. વર્ણાશ્રમની રક્ષા ઇષ્ટ છે; જાતિઓનો નાશ ઇષ્ટ છે. તેથી સુધારકોને ઉત્તેજન દેવું ઇષ્ટ છે. ગમે તેમ કરીએ તોયે એ પ્રકારનો સુધારો રોકી શકાય એમ નથી. કેમકે હિંદુધર્મમાં વ્રણો મેલ પેસી ગયો છે તે હાલ એમરે જાગૃતિ થઈ છે.

ડહાપણ એ છે કે સુધારાને ધર્મનું સ્વરૂપ દેવું. પણ જ્યાં સુધારો ન ગમે તેવો જણાય ત્યાં પણ બહિષ્કાર અનિષ્ટ જ છે.

મારવાડી કોમ શુદ્ધિશાળી છે; સાહસિક છે. તેણે બારતવર્ષનો ઉપકાર કર્યો છે ને અપકાર પણ કર્યો છે મિત્ર તરીકે અપકારની વાત પણ સભળાવવી એ મારો ધર્મ છે. તેમાથી તેને ઇશ્વર અચાવો ને તેનું કલ્યાણ કરો.

જેમનો બહિષ્કાર થાય તેઓએ મર્યાદામાં રહી વિવેકથી ઝેરને વધતું અટકાવવું ને પોતાની નીતિને વિષે કાયમ રહેવું એમ જણાવી બહિષ્કારનું પ્રકરણ પૂરું કર્યું.

બહેનો પ્રત્યે

જેમા હિંદુસ્તાનનો ઉદ્ધાર રહેલો છે અને જેના વિના હિંદુસ્તાનનો ઉદ્ધાર ન થઈ શકે એવી મારે છતાં સાદી વાત તમારી સાથે મારે કરવી છે. પુરુષ પોતાના મૂઢપણથી સ્ત્રી પ્રત્યે પોતાની ફરજ ભૂલી જાય, પણ તેથી સ્ત્રી પણ સ્ત્રી પ્રત્યેની ફરજ ભૂલે ?

દાહોદથી મને કાગળ મળ્યો તેમા જે ખબર છે તે આપણને બધાને શરમ લેખજવનારી છે. તેમાં ખબરપત્રી લખે છે કે ઢેડોની સ્ત્રીઓ જેમને ઘરમા કંઈ કામ નથી મળતું તેઓ બહાર મજૂરી કરવા જાય છે અને ત્યાં તે સ્ત્રીઓની લાજ લૂંટાય છે. આ વાત આ બહેનોના દીન બની ગયેલા પુરુષ સગા જાણે છે, છતાં સાખી રહ્યા છે. આ કોમને સાર મેં દેડ શબ્દ વાપર્યો છે પણ તેઓ વણકર છે. કેટલાક વણકરો કેમ દેડ કહેવાય છે એ હું જાણતો નથી. પણ આવો સ્વચ્છ બંધો હોવા છતાં એ લોકો અસ્પૃશ્ય મણાય

છે એ હમેશા યાદ રાખશું તો કોઈ દહાડે અસ્પૃશ્યતાના દોષમાથી આપણામાના કેટલાક મુક્તિ મેળવશું. જેમ સ્ત્રીઓ બીજા ધંધાને અમાલે મજૂરીએ જાય છે તેમ જ પુરુષો પણ કરે છે. તેથી જ્યારે તેઓએ જોયું કે હું તેઓને સૂતર આપવા તૈયાર છું ત્યારે તેઓએ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી કે જો તેઓને રોજનું મળુ સૂતર નિયમસર મળી શકે તો તેઓ વણાટ સિવાય બીજા ધંધો નહિ જ કરે મારા ખર્ચરપત્રી મને વધારામા જણાવે છે કે આ વણકરોએ ઉપર પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરી તેનું મુખ્ય કારણ મેં ઉપર જણાવી એ અનીતિ વિષેનું તેમનું જ્ઞાન હતું.

ઉપર પ્રમાણે અનીતિના દાખલો એક જ નહિ હોય એમ તો તમે ખચિત માની લેશો. ઉમરેહમા હું હતો ત્યારે મને કહેવામા આવ્યું હતું કે ત્યાની ઘણી બાઈએ દાળ વીણીને પોતાના આજીવિકાના સાધનમા કંઈક ઉમેરેા કરે છે. તેઓને વેપારીઓને ત્યા દાળ લેવા અને દેવા જવું પડે છે ત્યા અનેક પ્રકારની મશ્કરીઓ, અનેક પ્રકારના અપશબ્દો તેમને સાંપવા પડે છે. આવું હું આખા હિંદુસ્તાનમા જમતા ચાર વર્ષ થયા અનેક જગ્યાએ સાબળી રહ્યો છું મને એમ લાગે છે કે સો વર્ષ પહેલા જ્યારે આપણી માતાઓ ઠરોડોની સંખ્યામાં સૂતર કાતતી હતી ત્યારે આવું નહિ થતું હોય.

તેથી હું ધનિક અને શિક્ષિત બહેનોને વિનંતિ કરવા ઇચ્છું છું કે જો તમે તમારી ગરીબ બહેનોના શિશુબાની રક્ષા કરવા ઇચ્છતા હો તો હાથેથી સૂતર કાતવાની અને હાથેથી કાપડ વણાવવાની પ્રવૃત્તિમા આગળ પડતો ભાગ લો આ રથે બીજા ધંધાઓને બદલે આ ધંધો પ્રવર્તાવવાનો કેમ આગ્રહ

કરું છું તે વિષે બધી દલીલો દેવા ઇચ્છતો નથી. આટલું જ કહેવું બસ છે કે કાતવું એ આપણો પુરાતન ખાનદાની ધંધો ગણાયો છે અને તેમા રાણીઓ સુદ્ધા જોડાએલી રહેતી. કાતવાનું કામ શીખવું એ ઘણું મહેલું છે કાંતવાનો સંચો હરકોઇ સામાન્ય શક્તિવાળો સુતાર બનાવી શકે છે. અને તે ઉપર કરોડો બહેનો સુતર કાતે નોપણ તે હિંદુસ્તાનમા જ ખપી શકે તેમ છે, અને તે લગભગ અનાજના જેવી જ ઉપયોગી વસ્તુ હોઇ ક્ષણિક પ્રવૃત્તિ ન કહેવાય એમા બહુ શારીરિક બળની જરૂર નથી, અને તે કાર્ય ગમે ત્યારે પડતું મૂકીને ગમે ત્યારે પાછું શરૂ કરી શકાય છે તેથી એ પુરસ્કૃતો ધંધો પણ કહેવાય છે. જે કેટલીક સમજી બહેનો આ પ્રવૃત્તિ ચલાવે તો મેં ઉપર બતાવ્યા છે તેવા અત્યાચારો થતા અટકે, એટલે કે કોઇ બહેનને પોતાને અનુકૂળ ધંધાને અભાવે જેમા પોતાનું શિયળ જરાયે જોખમમા આવી પડે એવા કામમા ન જ જવું પડે.

વાચનાર બહેન ' તમે ધનાઢ્યની સ્ત્રી હશે તોગણ તમે તમારી રંક બહેનોના શિયળની રક્ષા કરવા બંધાએલી છો. મેં તમારી પામે એક ધોરી રસ્તો મૂક્યો છે. તેનો તમે વિચાર કરશો એવી ઉમેદ રાખું છું.

પતિનું કર્તવ્ય

સંયમધર્મના પાલનમાં પત્નીની સહાય ન હોય તો પતિએ શુ કરવું એવો પ્રશ્ન એક બાઈ કરે છે. મારો અનુભવ તો મને સૂચવે છે કે સંયમના પાલનમાં એકને ખીજની સંમતિની જરૂર ન હોય. ભોગમાં બંને સંમત હોવાં જોઈએ. ત્યાગ તો પ્રત્યેકનું ખાસ ક્ષેત્ર છે. પણ આ વસ્તુઓ વિષે વિવેકની બહુ આવશ્યકતા હોય છે. સંયમ ખરો સંયમ હોવો જોઈએ. પુરુષે પોતાનું મન ખૂબ તપાસી લેવું જોઈએ. વિવેક અને શુદ્ધ પ્રેમથી પત્નીને પોતાના કાર્યમાં પતિ સંમત રાખી શકે છે. પતિ જે જ્ઞાન પામ્યો હોય તે પત્નીને ન હોય એ સંભવે, એથી પતિનો ધર્મ છે કે પત્નીને પણ તે પોતાના જ્ઞાનમાં ભાગી રાખે. આમ જ્યાં ધરસંસાર વિવેકપૂર્વક ચાલતો હોય ત્યાં સંયમના પાલનમાં મુશ્કેલી નથી આવતી. મારો એવો અભિપ્રાય છે કે સંયમના પાલનમાં સ્ત્રી પહેલ કરનારી હોય છે. પતિ જ તેને અટકાયત કરનાર હોય છે. તેથી આ પ્રશ્ન મને અનુગતો લાગે છે છતાં જવાબ આપવો જોઈએ સમગ્ર કંઈક નકોચ ખાઈ આપ્યો છે.

પિતાપુત્રભેદ

પિતા ધનવાન છે ને ભોગી છે. પુત્ર ત્યાગી છે, સાદું જીવન ગાળવા હચ્છે છે પિતા રોકે છે. પુત્રે શું કરવું ? મારી અલ્પમતિ પ્રમાણે મને લાગે કે પુત્ર પેતાની ત્યાગવૃત્તિને ન છોડે વિનપૂર્વક પિતાને સમજાવે. પુત્રમાં વિવેક અને દૃઢતા બંને હોય છે ત્યા પિતા વચ્ચે નથી પડતો એમ માઈ માનવું છે. પુત્ર ધણી વેળા ઉદ્ધત બની ત્યાગને પણ સ્વચ્છંદનું રૂપ આપી પિતાને ચીઢવે છે. આવા ત્યાગને હું ત્યાગ નથી ગણતો. શુદ્ધ ત્યાગમાં એટલી બધી નમ્રતા હોય છે કે ત્યાગને પિતા જોતો પણ નથી. ત્યાગને મોટું સ્વરૂપ આપવાની આવશ્યકતા નથી હોતી. સ્વાભાવિક ત્યાગ પ્રવેશ કરતા પહેલાં વાજાં નથી વગાડતો. તે અદૃશ્ય રીતે આવે છે ને કોઈને ખબર સરખી નથી પડવા દેતો. એ ત્યાગ શોભે છે ને નભે છે. એ ત્યાગ કોઈને વધારે પડતો નથી લાગતો ને એથી નીવડે છે.

મોટા ખરચ

મારી સામે એક લાભો કાગળ પડ્યો છે. તેમા ચાલુ પ્રવૃત્તિની અને તેના કાર્યકર્તાઓની સારી રીતે કરેલી પણ મધુરી દીકા છે. તેમાથી નાચેના ગણવાએગ ઉતારા આપુ છું.

“ શોકો તરફથી કેટલાક લાભો આપવામા આવે છે તે પ્રજાને માટે હોય છે કે કાર્યકર્તાઓના અંગત જીવન માટે એ વિચારવાની જરૂર છે. કાર્યકર્તાઓ મોટર સિવાય અથવા ઘોડાગાડી સિવાય મુસાફરી કરી શકે એવા નથી તેમ જ ખૂરતા પગારો મળતા છતાં પોતાના ઘરનો રોટલો ખાતા નથી. તેમને વૈભવ જોઈએ છે. પારકે ઘેર જમવા જવું છે ત્યાં પણ મોટા અથવા ઘોડાગાડીમા બેસીને જ જઈ શકે છે. લેશમાત્ર પરિશ્રમ વેઠે તેમ નથી. પગારના પૈસા બેંકમા જમા રાખે, પારકા કિપર પોતાનો ખર્ચ રાખે. આમ દેશમેવાને બહાને પૈસા કમાવાનો રસ્તો શોધે ...શાસ્ત્રમા સાંમળાએ છીએ કે ઈન્દ્રિયોના વિષયો વચ્ચેમા ન મળી જાય તેને માટે મહાન સમર્થ પુરુષો જંગલમા વસતા હતા ત્યાં પણ શરીરને કષ્ટ આપતા. તેમ છતાં કોઈ વખતે સ્ત્રીનો સંસર્ગ થઈ જતો

તો તેટલે ભંચે દરજ્જેથી પણ પડી જતા હતા. તો આજે તો ઇંદ્રિયોને યથાશક્તિ પોષનારા, અનેક ભોગો ભોગવનારા આપણા સેવકો સ્ત્રીઓના સંસર્ગમાં રહેતા હોય છતાં સંયમી ગણી શકાય કે? આ તેઓના અહાયર્યનું લક્ષણ હશે? આમાં દેશસેવા હશે?.....

“દેશનું હિત રેંટિયા ચલાવી વિલાયતી કપડાનો ત્યાગ કરવામાં જ નથી. ત્યાગનો પોકાર કરવાવાળાઓને કંઈ વિલાયતી વસ્તુ વિના ચાલે છે? શૌચ જવું છે, હળમત કરાવવી છે, નહાવું છે અથવા બીજું કંઈ કરવું છે તોયે વિલાયતી ચીજ વિના જેઓને ચાલતું નથી તેઓનો તે આ ત્યાગ કે મોહ?.....આપ જ્યારે આવ્યા ત્યારે આપને સાડ શા શા ખર્ચો થયાં તે જાણો છો? એ બધું આપને નિમિત્તે થાય; તેના પાપમાં આપ ભાગીદાર નહિ?.....કુટુંબીઓમાં જેને મેળ નથી તે પ્રજાનો મેળ સાધશે? પોતે બળતો બીજાને અશિથી બચાવવાનો ઉપાય બતાવશે? શું આ સ્વતંત્રતાનો માર્ગ છે? શું આ અહિંસાનો માર્ગ છે?.....

“હવે થોડી વિગત જણાવું. આપની ઇચ્છા ખોટા ખરચ કરાવવાની હોય નહિ. પણ એવા ખરચ ન કરવાની ઉપદેશવૃત્તિ ન રાખો ત્યાં લગી ભકતો મોહમાં ધનનો દુરુપયોગ કરે જ. આપના આગમન પહેલાં મોટરોની દોડાદોડી, આપને માટે સામગ્રીઓ — પાચખાતે જવાની ચીજોથી દરેક નાનીમોટી ચીજો — તે પણ વિદ્રવતી, મુખ્યથી પારસલોથી મંગાવી. કેટલા પેસાનો એ દિવસને સાડ વ્યય થયો હોય તે આપના જાણવામાં ન હોય. આપના ખોરાકને માટે જો કે આપને તો કોઈ પણ મેવા સિવાય બીજી ચીજો ન ખપતી હોય તોપણ

હમેશા બકરીનું દૂધ એક એક રૂપિયાનું આવે. તેમાથી રા. રૂપિયાભાર માખણ કઢાય. આ રીતે સોળ રૂપિયાનું એક શેર ઘી થાય. આના કરતા ચૌદ આનાનું એક શેર ઘી વાપરવું શું ખોટું? સેવકોના કેટલા પૈસા બચે? વળી આપ આવ્યા ત્યારે સો બસે માણસો ભેળા થઇ એશઆરામ કરતા થઇ ગયા. આ કાંઈ ખરા સુખનું સાધન ન ગણાય.”

પચીસ પાનાના કાગળનો મેં લખનારના જ શબ્દોમાં સાર આપ્યો છે. લખનાર વિવેકી છે ને તેમણે બધું સદ્ભાવે લખ્યું છે. લખનારના કેટલાક આરોપો વિષે હું જાણતો નથી. છતાં મારો સામાન્ય અનુભવ એવો છે ખરો કે જાહેર પૈસાનો ધણો દુર્વ્યય થાય છે. આની મેં પ્રસંગોપાત્ત ટીકા પણ કરી છે. કાર્યકર્તાઓના એશઆરામને સાર પૈસા જોઈએ તે કરતા વધારે વપરાએલા મેં ધણી વેળા જણાવ્યા છે હવે તો ધણું ઓછું થયું છે છતાં વધારે સુધારો કરવાને અવકાશ છે એમ મારે કબૂલ કરવું જોઈએ. ગાડીલાડાનું ખર્ચ હાલતા ને ચાલતા થાય છે એ વાતમા કેટલુંક સત્ય છે જ. આપણે હવે તો કેવળ કંગાળ લોકોની સેવા કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તેઓના એલચી બનવા માગીએ છીએ. તેથી આપણા જીવનમા છે તેના કરતા ધણી વધારે સાદાઇ આવવી જોઈએ એ વિષે મને શક નથી. જ્યાં પગે ચાલીને જવાય ત્યાં ગાડીનો ઉપયોગ ન જ કરાય. સેવક મહેમાનોની મિજબાની કરવાપણું હોય નહિ. કામદારો એકઠા થાય તે મિજબાની ખાવા નહિ પણ કામ કરવા.

સ્ત્રીઓના સંસર્ગમા કંઈ વાતનો ઇશારો છે એ હું નથી જાણી શક્યો. આખા કાગળ દુપરથી એ ખુલ્યું નથી. પણ

લખનારની સરખામણી ઉપરથી કંઈક અનુમાન થાય છે. સંસર્ગને ખાતર કરેલો સ્ત્રીસંસર્ગ પાપ છે ને ત્યાજ્ય છે એ વિષે મને શંકા નથી. એવો સંસર્ગ સૌધનારા કામદારો પ્રજાની સેવા બહુ થોડી જ કરશે પણ સેવાને અર્થે રહેલો સ્ત્રીસંસર્ગ અનિવાર્ય હોય સ્વીકાર્ય છે. સ્ત્રીને આપણે બહુ દયાવી રાખી છે. સ્ત્રીનું સ્ત્રીત્વ હરાધ ગયું છે. સેવાને અર્થે સ્ત્રીને બહાર નીકળવાનો અધિકાર છે, તેનો એ ધર્મ છે. આપણી હીલચાલમાં સ્ત્રીઓ દહાડે દહાડે વધારે ભાગ લેતી થઈ જશે એથી સ્ત્રીઓ અને પુરુષો એક જ બેઠકોમાં આપણે વધારે ને વધારે જોઈશું. આ સ્થિતિ મને યથાસ્થિત લાગે છે.

જંગલમાં રહીને જ જે પાળી શકાય તે પ્રાણીય નથી, સંયમ નથી. જંગલનું સેવન ધણાને ઈષ્ટ છે. એવો એકાતવાસ થોડોધણો બધાને સારૂ લાભદાયી છે. પણ તે વિચારવૃદ્ધિને સારૂ, પોતાની ઓળખને સારૂ હોય; પોતે સુરક્ષિત રહેવા સારૂ તે કદિ ન જ દે. જંગલના સામાન્ય વ્યવહારમાં રહેતો છતાં જે અલિપ્ત રહે તે જ સયમી છે, તે જ સુરક્ષિત છે.

પ્રાચીન જમાનામાં જે વાડો રચી હતી તે તે સમયને સારૂ બંધે અતુકૂળ હોય. પણ આપણે આ જમાનામાં જોઈએ છીએ કે યુરોપના લોકોમાં ધણા સ્ત્રીપુરુષો એકબીજા પ્રત્યે બહુ ઈશ્ટથી રહેતા હતા પોતાની નીતિ અને પવિત્રતા જાળવી શકે છે. યુરોપમાં પવિત્રતાની રક્ષા અસંભવિત છે એમ કોઈ માને તો તે છેક અજ્ઞાન જ છે. યુરોપમાં આપણે સારૂ પવિત્રતાની રક્ષા મુશ્કેલ છે એ ખરૂં. તેના કારણે યુરોપમાંની સ્ત્રીની સ્વતંત્રતા નથી પણ યુરોપમાં ભોગને ધર્મ કરી મૂકવામાં

આવ્યો છે તે છે. વળી યુરોપમા છે તે જાતની છૂટથી આપણે ટેવાએલા નથી.

યુરોપનું દષ્ટાંત આપણે અમુક હદ લગી જ કામનું છે. તેનું સંપૂર્ણ અનુકરણ બધાવહ છે. દષ્ટાંત આપવામા હેતુ એટલો જ છે કે સ્ત્રીસંસર્ગ સર્વથા ત્યાજ્ય છે, મંથમીને સાર સ્ત્રીસંસર્ગ પાપ છે, એ વિચાર સર્વ કાળે, સર્વ સ્થળે સત્ય નથી એટલું જાતાવવું.

આપણી સભ્યનામા જે સુધારણાની જરૂર હશે તે આપણે આપણું વાતાવરણ વિચારી કરવી જોઈશે. એક તરફથી આપણે સ્ત્રીસંસારની સુધારણાને સાધવી રહી છે; બીજી તરફથી સંક્રાંતિકાળે તેમથી અનર્થ ન ઉપજે એની સંભાળ રાખવી રહી છે. અમુક અંશે આપણે જોખમો પણ ખેડવાં જોઈશે. એક ખે જગ્યાએ અનર્થ થઈ રહ્યો છે એવી શંકાદો મારી પાસે આવી છે. હું તેની યથાશક્તિ તપાસ કરી રહ્યો છું.

મારી મતિ પ્રમાણે પવિત્રતાને સુરક્ષિત રાખવા સાર સ્ત્રીપુરુષે એકાંતવાસનો સર્વ કાળે, સર્વ સ્થળે ત્યાગ કરવો ઇષ્ટ છે. જ્યાં સંબંધ પવિત્ર છે ત્યાં એકાંતની આવશ્યકતા નથી. આપણી તાલીમમાં, આપણા વાચનમાં, આપણા ખોરાકમાં, આપણી ટેવોમાં સુધારો થવાની આવશ્યકતા છે. શસ્ત્રોમાં તો કેટલાક વચનો જે તે તે કાળને વિષે લખાએલા છે તેનું ચિંતવન જ મને તો અત્યારે બચાનક લાગે છે સ્ત્રીની સામે જોવું એ જ પાપ ગણાય થી આપણે કુવિચારો વિના કેમ જાણે જોઈ જ ન શકીએ એવી ધાસ્તી પેદા થઈ છે. માતાનાં દર્શન કરીને પુત્ર પવિત્ર થાય છે. બહેનની સામે ભાઈ નિર્દોષ શુદ્ધિથી જુએ તેમાં પાપ હોય જ નહિ. પાપ મનની

સ્થિતિને અવગંધે છે. વિકાર વિના જે પુરુષ સ્ત્રી સામે ન જ જોઈ શકે તેણે તો આખ જ ફોડવી ઘટે અથવા ત્યા લગી તે અવશ્ય જંગલ સેવે. વિનાકાગળ જે સ્ત્રી સામું જોઈ નિર્વિકારી હોવાનો દાવો કરે તે પાખ ડી છે. પ્રસંગ પડ્યે જે સ્ત્રીની સામું જોતા હરે, તેણે પોતાની બીરુતા દૂર કરવી ઘટે છે અબ્બણી સ્ત્રીની સામે જોવું અવશ્ય પાપ સમગ્ગય, પણ આ વિષે કંઈ એક કાયદો હોય જ નહિ. ગમે તેટલી વાડો બાધો છતા મલિન મન મલિનતા જ શોધશે ને પ્રસંગ ન મળતા છેવટ માનસિક પાપ પણ કર્યા જ કરશે શુદ્ધ મન પોતાની ખાસે અણુધારી આ પડેલી લાલચોને ઝોળંગી જશે ને અણીશુદ્ધ રહેશે

છેવટમા સંબંધીએ લખનારની સૂચનાને સન્નભાવે સંધરી સાવધાન રહી પોતાનો સેવાધર્મ પાળવો રહ્યો છે.

પણ ઉપરના લેખનો સર્વથી અગત્યનો ભાગ તો મને લગતો છે. મને લાગે છે કે લખનારની બધી ટીકા યથાર્થ છે મારે નામે થતા બધા ખર્ચની જવાબદારી મારે માથે છે એમા મને કશી શંકા નથી. મારે અર્થે ધણું ખર્ચ નાહક થાય છે એમ હું ઘણી વેળા અનુભવું છું. ઘણા મિત્રોની સાથે મેં એ પ્રાપ્તમા મીટી વઢવેડ કરી છે. ઘણી જગ્યાએ હું મારી હાજતો વિષે પ્રથમ લખાવી જ મૂકું છું. આમ છતા અતિશય પ્રેમ પોતાની અતિશયતા મેલતો જ નથી. ઈંદક ને કંદક બહાનું શોધી ખર્ચ કરે છે. આ બધુ હમેશાં રોક્યુ રોકી શકાતુ નથી તેમા મારી નબળાઈ પણ હોય. હું ન પારખી શક્યો હોઉ તેવા ભોગો મારા મનને જોઈતા હોય એ સંબંધે છે. હું મહાત્મા તો કહેવાનો, અસ્પૃશ્ય તો છું જ.

નહિ તો કા મિત્રવર્ગને દુઃખી કરીને પણ અતિશયતાનો તદ્દન ત્યાગ ન કરું? એ સમય પણ આવે. એવું મારા જીવનમાં મેં ઘણું કર્યું છે. અહીં તો મારો દોષ સ્વીકારીને હું તેને કંઇક દળવેા કરું છું ને લખનારને ખાત્રી આપુ છું કે તેના કાગળથી હું વધારે સાવધાન થયો છું ને રહીશ.

એક વસ્તુનો મારે બચાવ કરવો પડશે. તે શૌચાદિની સગવડો. શૌચસ્થાન સૂચાબેસવાના સ્થાન જોટલુ જ ચોખ્ખુ હોવું જોઈએ એ હું પાત્રીસ વર્ષ થયા શીખ્યો છું. એ શિક્ષા હું પશ્ચિમમાં પામ્યો છું શૌચના ઘણા નિયમોનું સૂક્ષ્મ પાલન પશ્ચિમમાં થાય છે તેવું પૂર્વમાં નથી થતું એવી મારી માન્યતા છે. પશ્ચિમના શૌચાદિના નિયમોમાં કેટલી અપૂર્ણતા છે તે સહેજે દૂર કરી શકાય નેવી છે. આપણા ઘણા રોગોનું કારણ આપણા જાજર અને આપણી જગ્યા ત્યાં મેલું ફેંકવાની કુટેવો છે તેથી શૌચાદિને સારૂ સ્વચ્છ સ્થાન ને સ્વચ્છ વાસણોની આવશ્યકતા માની તેનો જ ઉપયોગ કરવાની મેં ટેવ પાડી છે અને સહુ તે ટેવ પાડે એમ ઇચ્છું છે. એ ટેવ એટલે સુધી દઢ થઈ છે કે હવે તે હું બદલવા ઇચ્છું તોપણ ન બદલી શકાય. બદલવાની ઇચ્છા પણ નથી થતી આ સગવડ સાચવવામાં કેટલોક પરિશ્રમ રહેા છે તે મારા યજમાનને ઊઠાવવો પડે છે. પણ તેને અર્થે મુંઝાઈથી પેટી મંગાવવી એ તો અનર્થ જ છે એકાત જગ્યા, માટીવાળી જ જમીન હોય તો ત્યાં ખાડો, તેની આસપાસ પગથીઓ, આટલું મારે સારૂ ખસ થાય છે. આ જગ્યા મારી સુવાની જગ્યાની પાસે જ હોવાની જરૂર રહે છે. આવું શહેરમાં તો પેટીથી જ અને તેથી ઘણા મિત્રો પેટીનો ઉપયોગ કરી લે છે. પણ તે પેટી પણ

મુખ્યમા જ અને એવું કંઈ નથી. ગમે તે સુતાર તે પેટી સહેજે બનાવી શકે છે અને ગ્રાસતેલનો અરધો ડબો વાસણની ગરજ સારી શકે છે. બીજા પણ ઘણા નુખતાઓ સ્વચ્છતા ને સગવડ જાળવવાના બતાવી શકાય.

સરંજામ એક પણ પરદેશી હોવાની આવશ્યકતા તો હોય જ નહિ. ખાદીની અંદર એ તો રહ્યું જ છે કે બીજી વસ્તુઓ પણ અને તેટલે અંશે સ્વદેશી જ વાપરીએ. ખાદી પહેરવી એટલે બીજી વસ્તુઓ પરદેશી વાપરવાનો પરવાનો મેળવવો એવો અર્થ કદિ ન હોય. પણ અમુક વસ્તુ પરદેશી છે તેથી જ તેનો દ્રવ્ય કરવો એવો પણ ખાદીનો અર્થ નથી. ખાદીનો અર્થ સંગ્રહક છે, નાશક નથી. સંગ્રહ કરતા જે નાશ થાય તે અનિવાર્ય છે. તેથી સંગ્રહ પણ આવશ્યક હોય તે જ કરાય. વસ્ત્ર વિના ન જ ચાલે હિંદુસ્તાનમાં વસ્ત્ર સહેજે બનાવી શકાય છે. તે વસ્ત્રનો ધ ધો હિંદુસ્તાનના કરોડોને રાજ આપે છે. તેથી ખાદી તેઓની રાજના સંગ્રહરૂપ છે. તેથી ખાદી ધર્મ છે અને તેથી વિદેશી વસ્ત્ર અને તેટલા પૂરતું દેશી મિલનું વસ્ત્ર પણ અધર્મ છે. પણ પશ્ચિમથી આવતી ‘આયોડીન’ નામની દવા જે હિંદુસ્તાનમા બનતી જ નથી તે આવશ્યક છે, તેથી પરદેશી છતાં આજ છે. પણ જેઓ પોતાના એશઆરામ વધારવાને જ ખાતર પરદેશી અથવા તો દેશી વસ્તુનો પણ ઉપયોગ કરે છે તેવા સેવકો અધર્મ આચરે છે. દેશસેવકથી તો એવું થઈ જ ન શકે. તેથી મુખ્યથી માયાવતીમાં સ્વાદને ખાતર મુખ્યની કરી લઈ જવી એ સેવકને સારૂ તો અધર્મ છે જ, જ્યાં એક રૂપિયાથી કાર્ય ચાલે ત્યાં સેવકે બે અર્પણ એ દેખીતી ચોરી છે.

તેથી મેં ઘણી વેળા મિત્રોને કહેવડાવ્યું છે તે અહીં મારે વિષે તો લખી નાખું છું. મારે નિમિત્તે નીચે લખી કરતા વધારે સગવડો પેદા કરનાર નહિ માફ હિત જીએ, નહિ પ્રજાનું જીએ કે નહિ પોતાનું જીએ.

મને શૌચ સાફ એવી સ્વચ્છતા જોઈએ જેવી સુવાને સાફ હોય.

મને સુવાખેસવાનું સ્વચ્છ જગ્યામાં ને સ્વચ્છ હવામાં હોય એટલે બસ છે. ખાટલાની જરૂર નથી માફ સુવાઓડવાનું મારી સાથે જ હોય એટલે ગાદલાની કે ગોદડાની આવશ્યકતા નથી રહેતી

ખાવામાં મારે સાફ બકરીનું દરરોજ વધારેમાં વધારે ત્રણ શેર દૂધ હોય એટલે બસ છે અને બે ખાટા લીંબુ. મારે સાફ બીજો આવશ્યક મેવો હું સાથે રાખું છું. મને બકરીના દૂધના ઘીની જરૂર હોય નહિ. મને મુસાફરીમાં જોઈએ તે બકરીના દૂધના ઘીની વસ્તુ હું સાથે બનાવીને ફેરવું છું. બકરીના દૂધમાંથી મહાઅર્ચ દરીને ઘી બનાવડાવવું એ મહા-પાપ સમજું છે.

મારી સગવડને સાફ મોટરની જરૂર હોય નહિ. પણ વખત બચાવવાને સાફ મોટરનો ઉપયોગ અવશ્ય કરાય.

મારે સાફ પહેલા વર્ગનો ડબો હોય જ નહિ. મારે એકલાને બીજા વર્ગની હાલ જરૂર છે ખરી; પણ મારા સાથીઓને ત્રીજા વર્ગની જ સગવડ પૂરતી હોય છે મારી સાથે કોઈ કોઈ વાર પોતાને ખર્ચે ભાઈઓ ને બહેનો ફેરે છે. તેઓ ગાડીની સગવડ તો પોતે જ પોતાની કરી લે છે.

કોરડા

એક મિત્ર લખે છે:

“સત્યાગ્રહ સંબંધી વિવેચન કરતા આપે જણાવ્યું છે કે સત્યાગ્રહી ખોટી રીતે સત્યાગ્રહ કરે તોપણ ચિંતા જેવું નથી કારણકે સત્યાગ્રહીને જ તેનું દુઃખ યા સંકટ ભોગવવું પડે છે. આ બાબત ધણી શંકાઓ જાણી પાડે છે. એના પછી પ્રસંગો આવે છે કે જ્યારે સત્યાગ્રહ કરવાથી માત્ર સત્યાગ્રહીને જ દુઃખ ખમવાપણું નથી રહેતું પણ જેની સામે સત્યાગ્રહ થાય તેને પણ દુઃખી થવાપણું હોય છે; આવે પ્રસંગે જો ખોટી દિશાએ સત્યાગ્રહ થયો હોય તો સત્યાગ્રહીના ઉપર ભયંકર જવાબદારી જાણી રહે.

“દાખલો ૧. એક ભાઈને એક નાનો પુત્ર છે. એ ભાઈનાં માબાપ જીવતાં છે. માબાપે એમના પૌત્રનું સગવળ પૌત્રથી ચાર પાંચ વર્ષે મોટી ઉમરની કન્યા સાથે કરી દીધું. પેલા ભાઈને આ વાતથી રોષ ચઢ્યો; માબાપને કહ્યું કે સગવળ તોડી નાંખો. માબાપ કહે જો સગવળ તોડીએ તો અમારી આબરૂ ભય, જીવતર ધૂળધાણી થાય. મારે સગવળ તોડવાની વાત ન કર. છતાં અમારી મરજી ઉપરવટ થઈને સગવળ તોડીશ તો અમે આત્મહત્યા ક્રમે પડીને કે અફીણ

ખાઈને કરીશું; તેવું પાપ તારે માથે રહેશે. પેલ લાઈએ માઆપને સમજવવા તમામ કપાસો લીધા છતાં તેઓ ન સમજ્યાં ને આત્મહત્યાની છદ્દ લઈ બેઠાં. આ પ્રસંગે સત્યાગ્રહ કરી માઆપને મરના દેવા કે શી રીતે કરવું ? માત્ર ધમકી આપે એવા માઆપની આ વાત નથી પણ સાથે જ પ્રાણત્યાગ કરે એવાં જૂના સરકારના માઆપની આ વાત છે. ”

આ બાબામા સુધારો કરવાની જરૂર છે. એવું કહેલું મને યાદ નથી કે સત્યાગ્રહી ખોટી રીતે સત્યાગ્રહ કરે તોપણ ચિન્તા નહિ. ખોટી રીતે કરેલી બધી વસ્તુને વિષે બય છે. પણ મેં એમ કહ્યું છે ખરૂં કે સત્યાગ્રહીના આગ્રહમા કદાચ ભૂલ હશે તો એ દુઃખ તેને પોતાને સાંસવું પડશે, ને તે મથાર્થ છે. જેની સામે સત્યાગ્રહ થાય તેને દુઃખ થાય તેના જવાબદાર સત્યાગ્રહી ન હોય. સત્યાગ્રહીનો ધરદો સામા પક્ષને દુઃખ દેવાનો હોય જ નહિ. સામે પક્ષ પોતાની મેળે દુઃખ માને કે દુઃખી થાય તેને સાડ સત્યાગ્રહી જરૂર નિશ્ચિત રહે. હું શુદ્ધ બાવે ઉપવાસ કરું તેથી મારા સાથીઓને દુઃખ થાય તે મારે સહન કરવું રહ્યું.

દૃષ્ટાંતમા બાપને રોષ ચઢવાનું કદર્યુ છે. સત્યાગ્રહી રોષમાં આવે નહિ ને અનિચ્છાએ આવી જાય તો જ્યાં સુધી રોષ ઉતર્યો નથી, સ્વસ્થ થયો નથી ત્યાં સુધી રોષ ઉત્પન્ન કરનારને વિષે એક પણ પગલું ન ભરે. પણ પુષ્કળ વિચાર કર્યા પછી પણ પોતાનાં માઆપનું કામ પોતાને દોષિત લાગે તો અવશ્ય તેને સુધારે ને તેમ કરવા જતા અને સંપૂર્ણ રીતે વિનય જાળવ્યા છતાં માઆપ આપઘાત કરે તો તે વિષે સત્યાગ્રહી નિર્ભય રહે. માઆપ અજ્ઞાનમા આપઘાત કરે

તો તેને સારૂ તો તેઓ જ જવાબદાર છે. માઆપ પોતાને હાથે દુઃખ વહોરી લે તેને સારૂ દીકરો કેમ જવાબદાર થાય માઆપ દીકરાને પાપ આચરવાનું કહે અને દીકરો તે મુજબ ન કરે તેથી માઆપ આત્મહત્યા કરે તેમા દીકરો શુ કરે ? પ્રહલાદે રામનામ લીધું તેથી હિરણ્યકશિપુ રોષે ભરાઈ છેવટે નાશ પામ્યો. તેની જવાબદારી પ્રહલાદ ઉપર મુદ્દલ નથી. રામે પિતાના વચનું પાલન કરતા દ્વંશરથ મરણ પામ્યો તેનો દોષ રામની ઉપર નથી. પ્રજા દુઃખસાગરમા ડૂબી છતા રામે હૃદયને કઠિન કરી પોતાની પ્રતિજ્ઞા પાળી. સત્યવતીને અનહદ દુઃખ થયા છતા લીળમે પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કર્યું આમા યાદ રાખવા જેવું એ છે કે સત્યાગ્રહનો ધર્મ ક્રોધનો શીખવાડ્યો શીખાતો નથી એ સ્વયંસ્ફુરિત વસ્તુ હોવા જોઈએ. રામે ગુરુવર્ણને પૂછીને વનવાસ નહોતો વેઠ્યો વનવાસ જવામા પાપ છે, ન જવામા પાપ નથી, એવું કહેનારા ધર્માચાર્યો તેને મળી રહ્યા હતા છતા તેણે જવાનો ધર્મ જ પાળ્યો ને પોતાનું નામ અમર કર્યું. આપણા દુઃખી દેશમા નપુસકતા એટલી ગંધી વધી પડી છે કે જોતજોતામાં લોકો મરવાની, ઉપવાસો ઇત્યાદિ ધમકીઓ આપે છે એવી ધમકીઓને વશ ન જ થવાય. પછી ભલે આપણે જાણતા હોઈએ કે ધમકી સાચી પડવાનો મંભવ છે. સત્યાગ્રહી ઉપવાસ અને દુરાગ્રહી ઉપવાસનો ભેદ હું ‘નવજીવન’ પત્રમા ધણી વેળા બતાવી ગયો છું.

તે જ મિત્ર બીજો દાખલો નીચે પ્રમાણે આપે છે:

“એક દંપતી સુખી જીવન ગાળી રહ્યાં છે. વિદેશી કપડાં ખાઈને બહુ ગમે છે, ઘણીને તે જાણતો ત્રાસ છે વાત એટલી

વધી પડી કે બાઈ કહે કે મને ૩. ૫૦૦)ના વિદેશી કપડાં નહિ લાવી છો તો હું મરીશ. ધણીએ શું કહ્યું? કેમ રીતે બાઈ સમજે તેમ નથી બાઈ કહે, અમારી આટલી વાત પણ તમે ન માનો ? ”

પતિનો ધર્મ મર્યાદા પ્રમાણે અને યથાશક્તિ પત્નીને રહેવાનું, ખાવાનું ને પહેરવાનું આપવાનો છે. ધનિક અવસ્થામાં પતિ જે ભોગ ભોગવાવી શક્યો હોય તે ગરીબ થયે ન ભોગવાવી શકે. મૂર્છિત અવસ્થામાં પતિ નાચગંગ ખેલેખેલાવે, શંસાળ પીએપીવડાવે, વિદેશી વસ્તુઓ પહેરેપહેરાવે તે જ પ્રમાણે પોતાને જ્ઞાન થયે પોતે સુધારો કરે અને કમતે. અહીં વિવેકને સ્થાન છે. પતિના વિચારને પત્નીએ અનુકૂળ થવું એવો સામાન્ય આચાર દુનિયામાં પળાતો જોવામાં આવે છે. પણ પતિથી પત્ની ઉપર કે પિતાથી પોતાની સંતતિ ઉપર બળાત્કાર ન જ થાય. પોતે ખાદી ગ્રહણ કરે ત્યારે પત્નીને ને ઉમ્મરે પહેાએલા પુત્રાદિને બળાત્કારે ખાદી પહેરાવે તો એ પાપ છે પણ પોતે વિદેશી વસ્ત્ર વેચાતા લઘને પહેરાવવા બંધાએલો નથી જીવાન પુત્રા તો ન પરવડે તો નોખા થાય.

પત્નીને વિષે નાજુક પ્રશ્ન છે. પત્ની એકાએક નોખી ન થઈ શકે. તેનામાં પોતાની આજીવિકા મેળવી લેવાની શક્તિ હોતી નથી. એટલે એવા પ્રમંગો હું કદાપી શકું છું કે જ્યાં પત્ની ન સમજે ત્યાં તેને સારૂ વિદેશી વસ્ત્ર ખરીદવાનો ધર્મ પ્રાપ્ત થાય; વિદેશી વસ્ત્રનો ત્યાગ એ ધર્મ બદલવા જેવું છે. પતિ જેટલી વાર ધર્મ બદલે તેટલી વાર પત્નીએ બદલવો જ જોઈએ એવો નિયમ નથી ને ન હોય. પતિએ પત્નીનો ને પત્નીએ પતિનો વિધર્મ સહન કરવો ધટે. એટલે અહીં પતિ

પત્ની સાર વિદેશી વસ્ત્ર ખરીદે છે તો તે ધમકીને વશ થઈને નહિ પણ પત્ની ઉપર બળાત્કાર ન કરાય એમ સમજીને. ધારો કે પત્ની પોતે વિદેશી કપડા પહેરવા ઇચ્છે છે એટલું જ નહિ પણ પતિ પણ પહેરે એમ ઇચ્છે છે ને જો તે તેનું ન માને તો મરવાની ધમકી આપે છે. તો પતિ તે ધમકીને વશ ન જ થાય.

ત્રીજો દાખલો આ પ્રમાણે છે:

“દા૦ ૩. એક પિતા પુત્રને કહે છે કે હું જીવતા વૃ અંત્યજને અડીશ નહિ, ઢેડવાડે જડશ નહિ, નહિ તો હું કમોતે મરીશ; પુત્ર બિચારો શું કરે? વજ્રાદિપિ ંઠોરાણિ એવું હૈયુ રાખી પિતાને મરવા દે કે કરે શું?”

મારા મનમાં જરાયે શંકા નથી કે પિતાને પારાવાર દુઃખ થાય તોયે પુત્રે અસ્પૃશ્યતાનો ત્યાગ કરવો જ ઘટે. અહીં પણ પહેલું દૃષ્ટાંત વિચારતા હું જો સાવચેતી આપી ગયો તે લાગુ પડે છે. અસ્પૃશ્યતા મહાપાપ છે એમ મારા જેવાનું લખાણ વાચીને માનનાર સાર ઉપરનું વજ્રવાક્ય નથી લખાયું. તે તો જેને પોતાને સિદ્ધ થયું છે કે અસ્પૃશ્યતા મહાપાપ છે તેને જ સાર છે. એટલે કે જ્યાં લગી અમુક વસ્તુ બુદ્ધિમાં જ વસતી હોય ત્યાં લગી પિતૃઆચારનું પાલન, જે હૃદયનો ગુણ છે તેનો ત્યાગ ન થાય કોઈના કહેવાથી જ પ્રહલાદે જે રામનામ ઉચ્ચાર્યું હોત તો પિતાની મનાઈ થતા તે ન ઉચ્ચારવાનો તેનો ધર્મ હતો.

ચોથું ને છેલ્લું દૃષ્ટાંત આ છે:

“દા૦ ૪. એક સુખી દંપતીને ચાર પુત્રો થયા, ચારે મરી ગયા; છેવટ પતિએ અક્ષયચર્મ પાળવા નિશ્ચય કર્યો. પત્નીએ એક પુત્રની

ઈચ્છા દર્શાવી, પતિને પોતાની ઇચ્છા પૂરી પાડવા વિનવ્યું. બન્ને નિર્વિકારી થયા છે છતાં બાઈને જ્ઞાતાનની વાસના રહી છે. પતિ એ રસ્તે બન્નેનું અકલ્યાણ જુએ છે. પણ બાઈની વાસના એ બાબત એટલી તીવ્ર છે કે પતિ એની ઇચ્છા પ્રમાણે ન વર્તે તો દેહ પાડે. હમેશા હદાસ રહે, આસુ સારે, શરીર સૂકવે. આ સ્થિતિમાંથી બચવા પતિએ શું કરવું? બધા પ્રયત્નો થયા બાદ ઈશ્વર પોતાની પત્નીને અદ્વૈત્યુદ્ધિ આપશે એ ભાવના રાખી સંતોષ ધારણ કરવો કે પત્નીનું શરીર સૂકાવું જુએ તેની સાથે પોતે પણ પોતાનું શરીર સૂકાવે? પત્ની કદાચ મરે તો એની હલ્લા કર્યાનું પાપ પતિ માથે આવે ખરે કે નહિ?”

એકના વિકારને વશ વર્તી બીજાએ વિકારી થવું એવો પતિપત્નીનો ધર્મ હું માનતો નથી. એક વિકારી થતા બીજાને તેમાં ભાગ લેવડાવે એ બળાત્કાર છે. પતિ કે પત્નીને બળાત્કારનો અધિકાર નથી. વિકાર વસ્તુ આગતા જેવી છે એ મનુષ્યને ઘાસની જેમ બળે છે. ઘાસની ગંજીમાં એક તણખલું બળે એટલે આખી ગંજી બળે છે. પ્રત્યેક તણખલાને બાળવાની આપણને તરદી જ લેવી પડતી નથી. એકને વિકાર થયો એટલે તેનો સ્પર્શ બીજાને લાગે છે. દૃષ્ટીમાં એકને વિકાર થાય છતાં બીજાં કે બીજી નિર્વિકારી રહી શકે તેને મારી હગર વદના છે.

કેટલાક પ્રશ્નો

૧. આપણી સાથેના સહચારી ઇરાદાપૂર્વક આપણી સાથે અયોગ્ય વર્તણૂકથી વર્તે, કારણ 'વગર નારાજ રહે અને ધૃધ્વાથી ધૂંધવાય તો તેને માટે શું કરવું'?

આ અને આવા પ્રશ્નોના મારી ઉપર કાગળો આવી રહ્યા છે તેમાથી ઉતારું છું અયોગ્યની સામે યોગ્ય રહેવું, નારાજની ઉપર રાજી રહેવું ને ધૃધ્વા કરે તેની ઉપર પ્રેમ કરવો એ વિના આ સંસારમાં શાંતિથી રહેવાનો ખીજો રસ્તો હું જાણતો નથી. એમ વર્તવાનો ઇરાદો ક્યાં પછી એવું વર્તન સહેલું અને સ્વાભાવિક થઈ રહે છે જ્યારે આપણાથી એવું સરળ વર્તન ન રહી શકે ત્યારે આપણે દૂર થવું.

૨. સાધારણ બાળકમાં મતભેદ પડે અને દરેક પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવા માગે તો આપણે શું કરીએ?

આવું અને તે સામાજિક જીવનના અનુભવની ખામી સૂચવે છે. બધા નોખે માર્ગે ચાલ્યા જ કરે તો જેનો માર્ગ વધારેમાં વધારે સારો લાગે તેને સાથ દેવો. એટલે છેવટે બે સાથી તો થયા જ. તેઓ સાચા, દૃઢ ને નમ્ર હશે તો ખીજા પોતાની મેળે મળી જશે, જે વાર્યો ન વળે તે હાર્યો વળશે.

૩. એક કામદાર સંસ્થાને ખરેખર નુકસાન કરે છે એમ ખીજને ચોક્કસ લાગે તો તેણે શું કરવું?

તેણે નમ્રપણે નુકસાન કરનારને તેની ભૂલ ખતાવવી. તે કબૂલ ન કરે તો આપણે ખસી તે નુકસાનના ભાગીદાર થતા બચી જવું. આમ સરળભાવે વર્તવાથી સંસ્થાને, નુકસાન કરનારને અને આપણને એમ ત્રણેને લાભ થાય છે.

૪. કોઈ જગ્યાએ મુખ્ય સમદાર વ્યભિચારી જોવામાં આવે ત્યારે શું કરવું ?

આ નાજુક અને ભયંકર પ્રશ્ન છે. આગેવાનની ઉપર હમેશાં બધાની આંખ ફરે છે. તેમાં કોઈની ઝેરી નજર પણ હોય છે. નવરાને બીજાની એળ જોયા સિવાય બીજું સૂઝતું જ નથી. એટલે આવી ભયંકર અફવાઓ ઉપર વિશ્વાસ ન જ રાખવો. બધા આગેવાનો વિષે જે બધું કહેવાય તે માનીએ તો જગતમાં એક પણ મનુષ્ય સગ કરવા લાયક ન રહે. બધા મનુષ્યોમાં દોષ તો હોય જ. તુલસીદાસજી કહે છે કે જડ એતન બધા દોષમય તો છે જ. સ તરૂંપી હંસ દોષરૂપી વારિ-વિકારને તજી ગુણરૂપી દૂધ જ ગ્રહણ કરે છે.

પણ આખે જોએલાને આપણે નજોયું નથી કરી શકતા. આપણે ન જોયું હોય પણ આપણે ઠગ્યા વિના આપણી પાસે જોયા જેવો જ પુરાવો આવી પડે ત્યારે પણ આપણે કેમ કરીએ ? આપણામાં નિર્ભયતા અને નમ્રતા હોય તો અવશ્ય આગેવાનને તે વાત કહીએ તે આગેવાની છોડવા વિનવીએ. તેમ ન કરે તો આપણે તે જ કારણ બતાવી તેનો ત્યાગ કરીએ.

આમાં એક મહત્વનો સવાલ ઊઠે છે. જાહેર જીવનમાં ને તેને અંગે જ્યાં સુધી આગેવાન ભૂલ ન કરે ત્યાં લગી આપણે તેના ખાનગી જીવનનો ખ્યાલ પણ કેમ કરી શકીએ ? એમ કરવા બેસીએ તો દરેક આગેવાનની નીતિના આપણે ચોક્કસદાર બનીએ છીએ. એવી સ્થિતિમાં આગેવાનને પોતાનું જીવન કડવું ઝેર થઈ પડે. એટલે આપણે આગેવાનના ખાનગી જીવનને જાહેર જીવનથી તફાવત નોખી ગણી તેના ખાનગી

જીવન વિષે છેક ઉદાસીન રહીએ તો ન ચાલે ? સામાન્ય રીતે આવી દલીલ કદાચ બરોબર ગણાય, પણ આપણી લડતને વિષે એ મુદ્દલ લાગુ નથી પડતી. આપણી લડતને આપણે આત્મ-શુદ્ધિની લડત માની છે. આત્મશુદ્ધિથી આપણે દુષ્ટ રાજનીતિ નાબૂદ કરવા ઇચ્છીએ છીએ. એટલે આપણા સાધન ને સાધક બંને પવિત્ર હોવા જોઈએ. આપણી લડતમાં આપણે ખાનગી જીવન ને જાહેર જીવન વચ્ચે જાતિભેદ નથી રાખી શકતા. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે ખાનગી જીવનની અસર આપણા જાહેર કામ ઉપર પૂરેપૂરી પડે છે. આપણે સુધારક છીએ અને સુધારકનું ખાનગી જીવન પવિત્ર હોવું જોઈએ. એવી પુરાતન કાળની માન્યતા છે ને તે યથાર્થ છે એક દૃષ્ટાંત લઈએ. આપણા કામદારો ભોળા ગામડિયાઓની વચ્ચે કામ કરે છે. કેટલીક ગામડિયા કામો નીતિ અનીતિનો ભેદ જાણતી નથી. તે તો આપણને વિશ્વાસથી વધાવી લે તેમની ખેરી, દીકરી, બહેન કામદારો પાસે છૂટથી આવે. એમની ઉપર આપણો એક પણ કામદાર કુદૃષ્ટિ કરે તો ? અપ્રદેખાઈ આવે છે કે સુધારાના વેપારની આપણી મુખ્ય મૂડી પ્રત્યેક કામદારના ખાનગી જીવનની પવિત્રતા છે. જો આપણા કામદારોના જીવનમાં અપવિત્રતા પેસે તો આપણું કામ કાગળના વહાણની સમાન પોતે ખૂડશે, આપણું ખૂડાડશે ને પ્રજાને બચલીત કરી મૂકશે આવો સડો આપણા કોઈ કામદારોમાં દાખલ થયા વિષે ખારા ઉપર કાગળો આવ્યા છે તેમાં શું ખરું છે કે શું ખોટું છે તે હું નથી જાણતો.

કચ્છમાં એક કામદારે સજ્જડ ભૂલ ખાધી હતી. તે ખાદીપ્રચારનું કામ કરતો હતો. તેની અપવિત્રતાની સૌને

ખબર પડી. કામને અત્યંત નુકસાન પહોંચ્યું. કામદારને તે સ્થળ છોડવું પડ્યું હવે તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા એકાત સેવે છે એમ સાલજ્યું છે. શુદ્ધ પશ્ચાત્તાપ થયો હશે તો તે હજી કોઈ દહાડો સેવા કરી શકશે પણ તેની અપવિત્રતાથી જે ધક્કો લાગ્યાનો હતો તે લાગી ગયો.

તેથી દરેક કામદારને મારી આટલી દીન વિનંતિ છે : 'તમે સંભાળીને રહેજો. તમારું મન તમારે તાબે ન હોય, તમારી દૃષ્ટિમાં મેત્ર હોય, શ્રવણેન્દ્રિયમાં મેલ હોય, તમારા હાથમાં મેલ હોય, તમારા પગ તમને ન જવાની જગ્યાએ લઈ જતા હોય,—તો તમે નાસજો, પ્રાયશ્ચિત્ત કરજો, સેવાનું કામ છોડજો. તમારા પવિત્ર થવામાં તમે સાચી સેવા કરશો એમ ખચિત માનજો જાહેર કામમાં રહી એક દોષમાં બીજાનો કમેંગે ન કરતા — નિરંતર યાદ કરો કે તમે અગ્નિની મધ્યમાં એકા છો. સંયમના બખ્તરમાં જગ પણ છિદ્ર થવા દેશો તો તે વાટે અગ્નિ પ્રવેશ કરી તમને કોરી ખાશે જેને પોતાનું મન પોતાને હાથ નથી તે બીજાને પોતાને હાથ રાખવાનો વિચાર જ શા સારું કરે ?

૫. કામદારોમાં શોખ વધ્યો છે, તેઓને હાલતા ચાલતાં વાહન જોઈએ ને ઘોડાગાડી મળે તો બજારગાડી ન ચાલે અને જો મોટર મળે તો પેડી બન્ને ગાડી નકામી ગણે

હું પોતે અપંગ રહ્યો એટલે વાહન વિશે ટીકા કરવાનું મારી કલમમાં જે પ્રથમ જોર હતું તે નથી રહ્યું તે છતાં ખેડાની લડતના પુરાણ પવિત્ર દિવસોનું સ્મરણ કરીકરાવી લખું છું કે નિયમ તો કલટો રાખવો જોઈએ જ્યાં સુધી આપણા પગ ચાલે ત્યાં લગી વાહનનો વિચાર જ ન કરીએ.

એ પગ જેવા ઘોડા મનુષ્યની પાસે બીજા છે જ નહિ. ગાડું હોય તો ઘોડાગાડીનો વિચાર ન કરીએ ને ઘોડાગાડી હોય તો મોટરનો ત્યાગ કરીએ. મોટરમા જ્યાં જેની ઉતાવળ હોય ત્યારે આપણા ઉપર જે મુખી હોય તે કહી દેશે ત્યારે મોટરમા જરૂર બેસીએ પણ સ્વેચ્છાએ તો પગગાડીને જ માન આપીએ. આપણને હજારો કામદાર જોઈએ. હજારો કામદારોને ગાડીઘોડા જોઈએ તો આપણો સંઘ દારકા ન જ પડે.

૧ કામદારોને જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં મિજબાની જોઈએ તો ?

તો કામદાર પોતાનો હોદ્દો છોડી દે. ને સામજ્યું છે કે કેટલાક ગામડા તો સ્વયંસેવક — કામદારના નામથી જ ટૂંજતા થઈ ગયાં હતા. કામદારને સારું મિલ્કત, ઠાક પાણી, તળાઈ ૪૦ અનેક પ્રકારની સગવડો જોઈએ. એટલે ગામડિયા બિચારા કામદારની પાસેથી સેવા લેવાને બદલે સેવા દેતા થઈ ગયા હતા.

કામદારની સ્થિતિ તો એ હોય કે તે ગામને બારે પડે જ નહિ પોતાની સાથે ટીમણ બાંધી જાય માત્ર સ્વચ્છ પાણીની આશા રાખે. હોટો તો સાથે હોય જ એટલે તળાવ, નદી કે કુવો જુએ તો ત્યાં જઈ પોતે જ પાણી ભરી લે. સ્વચ્છ જમીન મળે ત્યાં પડ્યો રહે. તેને સંજતળાઈ શોભે નહિ તે બરદાસ માગે નહિ; કેમકે તે પોતે બરદાસ કરવા જાય છે એટલે તે બરદાસ-મિજબાની-ને અભાવે નિરાશ ન થાય. તે હુકમ કરવા નથી જતો, પણ હુકમ ઉઠાવવા. તેથી અતિ નમ્રપણે બધાની સાથે બોલે. તેને સેવા કરવી ગમે છે, સેવા તેના આત્માનો આહાર થઈ પડ્યો છે. એટલે તેને

બદલામાં ગાળો મળે તોયે તે સેવા કરે. 'અવગુણ ઉપર જે ગુણ કરે તે નગ સ્તાની જાણવો,' એવું વાક્ય અનુભવી ને વ્યવહાર કવિએ રચ્યું છે એવકમાત્ર એવો સ્તાની હોવો જોઈએ. આપણે ગુજરાતમાં અને ખીન ભાગમાં ફરી જાય નથી મેળવ્યો, તેનું મોટું કારણ એ છે કે આપણે પોતાને સેવક માન્યા છતાં સરદાર મનાવ્યા છે. કામદાર તરીકે આપણું નામ નોંધાવ્યા છતાં આપણે કામ લેનાર બન્યા છીએ.

આપણે ગામડાઓ ઉપર બોળરૂપ ન થઈએ એમ હું લખી રહ્યો છું તેનો અર્થ કોઈ એમ ન કરે કે આપણે ગંદકી સહન કરવાની છે. હું કેટલાક આળસુ કામદારોને ઓળખું છું કે જેઓ પોતે બહુ મેલા રહે છે ને સાફ જગ્યાએ જાય તેને મેલી કગ્તા જાય છે. સેવકે જેમ અંતરની પવિત્રતા મરણાને પણ જાળવવી રહી છે તેમ તેણે બાહ્ય સ્વચ્છતા પણ જાળવવાની છે. પોતાના કપડાં બહે પચાસ થીગડાવાળા હોય પણ તે સાફ તો હોય જ. કોટો અરીસા જેવો સ્વચ્છ હોય જ્યાં કિતરે ત્યાં મેલું હોય તો પોતે તે જગ્યા સાફ દરીને કોકોને સ્વચ્છતાનો પદાર્થપાઠ શીખવે. પાંચખાનું મેલું હોય તો પોતે જ સાફ કરે. જંગલમાં જાય તો સાથે નાની કોદાળી લઈ જાય ને તેનો ઉપયોગ શૌચ પહેલાં ને પછી કરે. મેલું માત્ર જો આપણે સાફ માટીથી ઢાંકીએ તો માખી પ્રત્યાદિ જીવોનો ઉપદ્રવ હજીવો પડે ને શરીરસુખાકારી વધે. કામદારે આરોગ્યના નિયમો તો જાણી જ લેવા જોઈએ.

દંપતીધર્મમાં મર્યાદા

એક ભાષ પૂછે છે:

“ પતિપત્નીએ પરસ્પર વિધમ સહન કરવો તેટલા ખાતર વિદેશી વસ્ત્રો પણ આપવાનું પતિને આપે સૂચનું એ મને અનુગ્રહ લાગે છે. પતિનું કહેવું પત્ની ન કરે તો પત્નીનું પતિએ કરવું જ એ ક્યાનો ન્યાય? એક સુત્રારક દંપતી મદિરાપાન કરતાં હોય ને પછી પતિ છોડે અને પત્નીને છોડવા કહે છતાં ન છોડે તો શું પતિએ લાવી આપવો? આપે જ ધણી વખત વિદેશી વસ્ત્રો બાળી નાંખવા, તેમને દાઝ સાથે સરખાવ્યાં છે તો વળી આવો ઉપદેશ કાં આપો? એ શુ ઉત્તરજ્ઞાન નથી? કદાચ એમ બની શકે કે પતિ દેશી મીઠનાં વસ્ત્રો ખરીદી દે પણ પરદેશી તો નહિ જ ”

પતિપત્નીના ધર્મ વિકટ છે. હિંદુ પતિ એમ જ સમજતા ગણાય છે કે પત્ની એ સોદાની વસ્તુ છે. ‘ આ મારો માલ છે ’ એમ પોતાની અર્ધાંગનાને વિષે બોલતા રાક્ષસરૂપ પતિઓને મેં સામળ્યા છે પતિ જોટલા ફેરફાર પોતાના જીવનમાં કરે તેટલા પત્ની તુરત સમજી લે ને અમલમાં મૂકે એમ કહેનારને શુ કહીએ?

પત્નીને કંઈ વ્યક્તિત્વ હશે કે ?

દમયંતીને હતું, મીરાબાઈએ ભજવી બતાવ્યું. દંપતીધર્મ દોહાસો છે. કચ્છડાએલી સ્ત્રીની પ્રજા પણ કચ્છડાએલી જ હશે. જેમ ખાદીના ભક્તને બીજાનો પરદેશી પહેરવેશ સહન કરવો પડે છે તેમ જ તે પત્નીનો સહન કરે. ધારો કે અમે દંપતી માસાહારી હોઈએ. મને શુદ્ધિ આવી, મેં માસાહાર છોડ્યો એટલે મારી પત્નીએ પણ છોડવો જ ? કે મારે તેને સમજાવી-વિનવિને છોડાવવો ? ધારો કે મેં બળાત્કારે પત્નીની પાસે માંસાહાર છોડાવ્યો. પછી વળી મારી જીભે માસાહાર માગ્યો, એટલે સ્ત્રીએ પણ પાછો શરૂ કરવો રહ્યો ? આવા સૌભાગ્ય કરતા વૈધવ્ય શું ખોટું ? રાક્ષસની સ્ત્રી મદોદરીને પણ સ્વતંત્રતા હતી. દ્રૌપદી ખાડવોને ધમકાવતી. બીમ જેવો પતિ દ્રૌપદીની પાસે રોક જેવો થઈ બેસતો. સીતાપતિની તો વાત જ શી કરવી ? સીતા હોઈને રામ પૂજાયા. ધર્મમા બળાત્કાર ન જ હોય. ધર્મ તો ખાડાની ધાર છે. ન્યા કૃષ્ણે ‘કિ કર્મ’ કહ્યું છે ત્યા ‘કિ ધર્મ’ સમજવું. કવિઓ એટલે જ્ઞાનીઓને પણ તેની શોધ કરતા મોહ ચઢ્યો છે. ખાદીનો પરમ ભક્ત હું એમ માનું છું કે મારી પત્નીને બળાત્કારે ખાદી પહેરાવવાનો મને અધિકાર નથી. પતિપત્નીનો પ્રેમ એ સ્વૂળ વસ્તુ નથી. તેની વાટે આત્મા-પરમાત્માના પ્રેમના જાખી થઈ શકે છે. એ પ્રેમ વિપયપ્રેમ કદિ ન હોય. વિપય તો પશુ પણ કરે છે. તેને આપણે પશુચર્યાને નામે ઓળખીએ છીએ. ન્યા શુદ્ધ પ્રેમ વર્તે છે ત્યા બળાત્કારને અવકાશ જ નથી. ન્યા શુદ્ધ પ્રેમ હોય ત્યા બંને એકબીજાની આમ-ન્યા ગંખી વર્તે છે ને બંને ધર્મમાર્ગમા આગળ વધે છે.

કેન્યાથી પોકાર

એક કેન્યાવાસી બાઇ લખે છે:

“આપ કહો છો કે ‘હિંદની અત્યારની સ્થિતિમાં જે હિંદીઓ સંસ્થાનોમાં જઈ વસવાટ કરે તે તેમને જ જોખમે રહે છે એમ ગણવું,’ અને આ પ્રમાણે જ અમારા બીજા દેશનાયકો પણ કહે છે. પરંતુ જ્યારે અમે અહીંની અમારી સામાજિક કે રાજકીય સ્થિતિ સુધારવા નાણાંની તંગીઓથી પીડાતા હોઈએ, કામ કરનારા વગર નિરાધાર હોઈએ ત્યારે પણ હિંદની સામાજિક સંસ્થાઓના કાર્ય-વાહકો ફંડ માટે અમારા ઉંબરા ધસી નાંખે અને એક પછી એક આવ્યા જ કરે તેમને તમે કાંઈ શું ન કહી શકો કે ?

“જ્યારે પૈસાદાર પરદેશીઓની સાથે અમને સામાજિક સ્થિતિએ સમાનતા રાખવી પડે છે અર્થાત અમારાં જ બાળકો માટે શાળાઓ ઇત્યાદિ નિભાવવી પડે છે અને તેની જરૂરિયાતો માટે હમેશાં અમે તંગીઓ વેઠીએ છીએ ત્યારે પણ શું અમારા આ બાઇઓની ઓળી ભરવાનું કહેનાર પત્રકારોને તમે કાંઈ નહિ કહો? હિંદી પ્રજા શરમ અને કીર્તિના લોકો તેમને પોષે છે, પણ પાછળથી સ્થાનિક કાર્યવાહકો આર્થિક મદદ વગર વીલાં મોઢાં કરી બેસી રહે છે. તેમની જ જોખમદારી પર રહેલા હિંદીઓ બે દિવસ સારાં લાખણેથી પોષાય. ફરીથી તેની તે પીડામાં, દેશનાયકોના તેના ને સંદેશ ફરી ફરી સાંભળે છે.”

આ લખનારે ઉપરનો કાગળ પ્રસિદ્ધિ સાર નથી લખ્યો. માત્ર મારી જાણ સાર જ છે. છતાં તેમાના વિચારો ઘણા સંસ્થાનોમા વસનારા હિંદીઓને સૂઝતા હોવા જોઈએ. એ વિચારો સ્વાભાવિક છે. છતાં વધારે વિચાર કરવાથી માલમ પડશે કે અહીંથી બિહારીઓનું જવું પણ સ્વાભાવિક છે રાજ-પ્રકરણી દુઃખ તો બન્ને જગ્યાએ છે. હિંદુસ્તાનમા છે તેથી બહાર વસનારા હિંદીઓને પણ છે. હિંદુસ્તાનમા મટે તો બહાર રહેજે મટે. હિંદુસ્તાનમા આગેવાનો બહાર વસના હિંદીઓને સાર વધારે કરતા નથી; કેમકે તેઓ કરી શકતા નથી. તેમને ઇચ્છા તો ઘણી છે. પણ સાચા, શું કરે ? માદાની ખાવાની ઇચ્છા શું કામની ? અપંગને દોડવાની ઇચ્છા રોકે જ છૂટકો. હિંદુસ્તાન તો ખે રીતે અપંગ — રાજપ્રકરણી રીતે અને પૈસેટકે. એવી અપંગ માતાને તેના પરદેશનિવાસી પુત્રો એમ તો કહી જ ન શકે, ‘માતા તું અમને મદદ પણ ન કરે ને અમારી પાસેથી દ્રવ્ય માગે એ કેવો ન્યાય ?’ માતા તો કહે છે, ‘પુત્રો તમારી ઉપર દુઃખ છે એ તો હું જાણું છું પણ હું તો રહી વિધવા. તમને શી મદદ કરું ? વળી હું કમાળ. તમે બહાર ગયા એ ખે પૈસા કમાવાની ગરજ. તમારા રોટલામા મારો બાગ છે એમ હું સમજું છું. એટલે તમારી આશા રાખું છું’ આવી વિચિત્ર સ્થિતિ હિંદુસ્તાનની છે. એમ મેં પોતે ૨૦ વરસ પરદેશ-નિવાસી હોઈ અનુભવ્યું. દક્ષિણ આફ્રિકામા અમને હિંદુસ્તાનની મદદ નહોતી મળી શકતી તે જતા અમે દક્ષિણ આફ્રિકાથી પૈસા દેશ મોકલતા. અમને રાજપ્રકરણી દુઃખ હતું, અમને પૈસાનું દુઃખ ન હતું. હિંદુસ્તાનમા જ્યાં રૂપિયો વાપરવો કે

કાઢવો મુશ્કેલ પડે છે ત્યારે દક્ષિણ આફ્રિકામાં અગે ગીની કાઢી શકતા હતા. હિંદુસ્તાનથી આવેલ કોષ્ઠ બિલ્લુક અમારી પાસેથી ખાલી હાથે ન જતો. વાચનાર ન માને કે તે વેળા હિંદુસ્તાનથી વધારે રાજપ્રકરણી મદદ મળતી હતી. જે આદોલન આજે કેન્યા વિષે થાય છે તેવું જ તે વેળા દક્ષિણ આફ્રિકા વિષે થતું ને આજે થાય છે. એટલે કે દેશની દિલસે જ — સમાઓ અને ધારત્સભામા ભાષણો. વળી દક્ષિણ આફ્રિકામા હિંદુસ્તાનથી પૈસો આવ્યો તે વિષે પણ વાચનાર ભૂલાવામાં ન પડે. હિંદુસ્તાનથી પૈસો ત્યારે આવ્યો કે જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાના હિંદી ધનમાલ પણ ખોવા બેઠા હતા ને સ્થાનિક હિંદીઓએ ખૂબ ઉધરાણા કરી પૈસો પણ લડત પાછળ ખૂબ ખર્ચ્યો હતો. હિંદુસ્તાનમાંથી આવેલ પૈસામાંથી મોટી રકમ દેશ પાછી મોકલી હતી અને તે વખતે પણ હિંદુસ્તાનની કેટલીક સંસ્થાઓનું ખર્ચ દક્ષિણ આફ્રિકાના હિંદીઓ ઉપાડતા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકામા જીતનું કારણ ત્યાં વસતા હિંદીઓનો પ્રયત્ન સત્યાગ્રહ હતો. હજારો જેલ ગયા, તેમા સ્ત્રીઓ પણ બળી કેટલાકનાં ખૂન થયા, કેટલાક દેશપાર થયા, ઘણા કંગાળ બન્યા, એક બાળા જેલમા થએલા રોગમાં મરણ પામી, બે જીવાનો, એક જેલમા પડેલા દુઃખથી ને બીજો દેશનિકાલ થતા પડેલા દુઃખથી મરણ પામ્યા, કેટલાકે ચાણુકો સહન કર્યા ત્યારે અને આઠ વર્ષના સત્યાગ્રહ પછી જે વસ્તુને સારૂ લડત હતી તે મળ્યું એમ છતાં આજ પણ લડવું તો રહ્યું જ. જે હથિયારથી જીત મળી તે જ હથિયારથી મળેલું સત્યવાય ને નવું મેળવાય એ અનિવાર્ય કાયદો છે. જેમ જીતમા મેળવેલા મુલક શત્રુ સમળ થતાં કે પોતે

દુર્બળ થતાં ક્ષત્રી ખોઇ બેસે છે તેમ જ સત્યાગ્રહી પોતે દુર્બળ થતા કે દુરમન સબળ થતાં પોતે મેળવેલું ખુએ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના કે બીજા પરદેશોમા વસતા હિંદીઓના દુઃખનો ઇલાજ તેમના જ હાથમા છે. તેઓમા અંતિમ દુઃખો સહન કરવાની ને શુદ્ધ થઇ શુદ્ધ રહેવાની શક્તિ જોટલું દરજ્જે વધશે તેટલે દરજ્જે તેઓ સ્વમાન જાળવશે. બહાર વસતા હિંદીઓએ આટલું તો ધ્યાનમા રાખવું જ જોઇએ કે તેઓ બહાર કમાવાના ઇરાદાથી જાય છે. રાજપ્રકરણી દુઃખો ભોગવતા છતાં પણ અહીંના પ્રમાણમા વધારે કમાય છે. જો એ દુઃખો ઓછા થાય તો હજુ વધારે કમાય. અભિયાન ગરીબ હિન્દુસ્તાનને યથાશક્તિ ધનથી મદદ દેવામા તેઓ પાછા ન પડે એમ ઇચ્છવા જોવું છે. તેઓ દરેક બિહુકની ઓકસી કરે. સંસ્થાના અને સંચાલકના ગુણદોષો તપાસ્યા પછી જો બંનેની યોગ્યતા સિદ્ધ થાય તો પરદેશનિવાસીઓ પોતાના ધનમાથી તે તે સંસ્થાઓને મદદ કરે એ તેમનો ધર્મ છે.

એક અનર્થ

એક બાધ ટાળાનૈકાથી લખે છે:

“આપણા હિંદુ મુસલમાન બાધઓ જેઓ લાંબી મુદતથી અહીં આવી રહ્યા છે તેઓમાના ઘણાખરા હબસી ઝોરતો સાથે ખાનગી લગ્નથી જોડાયા છે અને તેમની સંતતિમાંની કેટલીક તો પરણવાની ઉમ્મરલાયક પણ યર્ધ છે. કેટલીક સંતતિ હજી નાની છે પણ દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે હવે મુસલમાન બાધઓને તો તેવી પ્રજાને સાથે લઈ જવામાં કંઈ વાધો નથી પરંતુ હિંદુ બાધ-ઓને જ્ઞાતિ, ધર્મ ને આબરૂનો વાધો તેમને દેશમાં લઈ જતાં અટકાવે છે ને તેથી તે બાધઓ પોતાનાં યશસ્વિ બાળબચ્ચાંને રખડાવી કંઈ પણ બંદોબસ્ત કર્યા વગર ચોરની માફક ચાલ્યા જાય છે આવી લાવારસ પ્રજામાં હિંદની ઘણીખરી જ્ઞાતિઓ છે. તેઓ તેમના બાપ તરફની નિર્દયતાને પરિણામે દુઃખી થાય છે આપ પણ આ સાંભળી દુઃખી જ થશો એમ હું માનું છું આવી દુઃખી પ્રજાને કંઈ રીતે અટકાવવી તેનો પ્રતિઉત્તર આપશો.

“આવી પ્રજાના ઉદ્ધાર માટે યોગ્ય કુપાય અહીં યોજવા કે દેશમાં તે આપ ખાસ જણાવશો ”

ઉપરની હકીકત તદ્દન ખરી હોવાનો સંભવ છે. આવું થએલું મેં પોટુગીઝ મુલકમાં એટલે ડેલાગોઆ બેમાં નજરે જોયું છે. ત્યાં મુસલમાનોએ પોતાના બચ્ચાઓને સાડ એક ચતીમખાનુ બોલીને વ્યવસ્થા કરી છે. હિંદુઓ પોતાની પ્રજાને મુસલમાનોને હસ્તક સોપે છે આ બધી પ્રજા મુસલમાન તરીકે ઉછરે છે. આ એક રસ્તો. હું એ રસ્તો પસંદ નથી કરી શકતો. મારી દૃષ્ટિએ બંને નિંદનીય છે. પ્રથમ તો આ સંબંધને લગ્ન ગણવામાં જ દોષ છે. આને હું તો કેવળ વિષયની વૃત્તિ કહું છું. પંદરેશમાં ધણા નીતિબંધન મોળા પડે છે, કેમકે ત્યાં લોકલાજ રહેતી નથી. પણ બંનેના દોષમાં વધઘટ છે. મુસલમાન આવા વિષયમાંથી થતી પ્રજાનું પાલન કરે છે ને તેને પોતાના ધર્મમાં ઉછેરે છે હિંદુને સાડ મુસલમાને કરેલી સગવડ તૈયાર ન હોય તો તેની પ્રજા બૂબે ને તરશે મરે આ પ્રજા કેવળ વિષયનું જ પરિણામ છે એટલે હિંદુ બાપને તેના ધર્મની તો ફિકર જ નથી. મારી દૃષ્ટિએ આમ વિષયાધ થએલ પુરુષે ધર્મ જ તજ્યો છે. નીતિનું મુદ્દલ આચરણ ન હોવા છતાં કોઈ માણસને ધર્મી ગણવો એ મારે સાડ તો મુશ્કેલ વાત છે. એક ધર્મમાં જન્મેલાને સંખ્યાની સગવડને ખાતર બંધે તે ધર્મનો ગણવામાં આવે, પણ ખરું જોતા તો તેણે ધર્મનો ત્યાગ કર્યો છે. આચરણથી નોખી એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જેને ધર્મની વ્યાખ્યા આપી શકાય. ગાયત્રીનો જપનાર, વેદનો ભણતાર, વેદધર્મી નથી પણ વેદવાક્ય પ્રમાણે વર્તનાર વેદધર્મી છે. ધણા ખ્રિસ્તી વેદાદિનો ધણો ઉડો અભ્યાસ કરે છે તેથી તેઓ વેદધર્મી નથી થતા અથવા તો દબને ખાતર કે

વહેમને વશ થઈ જો ગાયત્રી આદિ પદે તે વેદધર્મી નથી. તે ધર્મી રહેલી આરાઓનું જ્ઞાન અને યથાશક્તિ પાલન કરતો હોય ત્યારે જ તે ધર્મી હોવાનો તેનો દાવો માન્ય રખાય. આ દૃષ્ટિએ ઠાગાનેકાના હિન્દુઓએ હિન્દુધર્મનો ત્યાગ કર્યો ગણાય.

આ તો સ્વતંત્ર નિરાકરણ થયું. વ્યવહારમાં આવા હિન્દુ-મુસલમાન બાપ હિન્દુ મુસલમાન ગણાવાના. એટલે આપણે વ્યવહારદૃષ્ટિએ કંઈક નિરાકરણ ઉપર આવવું જોઈએ. હિન્દુ બાપે આવા સંબંધને લક્ષ્ય રૂપ આપી બચ્ચાંનું પ્રેમપૂર્વક પાલન કરવું જોઈએ ને તે બાળકોને સાડ નિશાળો વગેરેની બધી સગવડો ઊભી કરવી જોઈએ. આ ઉપાય તો થએલી પ્રજાને વિષે મેં સૂચ્યો. ભવિષ્યને સાડ તો દરેક પરદેશગમન કરનારે પોતાના બાળબચ્ચાં સાથે લઈ જવા જોઈએ. જ્યાં બાપ છેક નિર્દય છે ત્યાં તો અનાથાલય ખોલ્યા વિના છૂટકો જ નથી. એ અનાથાલય તે તે દેશમાં ખોલવામાં આવે એ જ યોગ્ય ગણાય. આ અનાથાલયોમાં મા પોને તેના બાળકો સાથે રહેશે એમ માની શકાય. મા આજીવિકાને સાડ પોતાનો ભોગ આપે છે. તેને વિષય કર્યાનું જ્ઞાન નથી. કેમકે હજારો કોમોમાં લક્ષ્યનો વિધિ તો છે છતાં એકરતો પૈસાને સાડ પોતાના શરીર પુરુષને વેચે છે ને તેમ કંઈ નીતિનો ભંગ મનાતો નથી. છતાં માતૃપ્રેમ તો રહેલો જ છે. એ પ્રેમને પોષી માતા-ઓની પાસે તેમનો ધર્મ પળાવવો ઘટે છે. આવા દુઃખદ કિસ્સાઓમાં બાળકોને સાડ માતૃભાષા ને પિતૃભાષા નોખી હોય છે. બાળકોને કઈ ભાષા શીખવવી ? સામાન્ય રીતે બાપને તો આમ ઉત્પન્ન થએલી પ્રજા પ્રત્યે પ્રેમ ઓછો જ હોય છે એટલે

બાળક માતાની જ ભાષા શીખે છે તેથી અનાથાલયોના સંચાલકોએ આવા બાળકોને તેમની માતૃભાષા જ શીખવવી જોઈએ. જો બંને ભાષા શીખવવામાં આવે તો બાળકોને ભવિષ્યમાં વધારે કમ્બાઈનું સાધન મળે.

ધર્મનો પ્રશ્ન વધારે ગૂઢ છે. મુસલમાન બાળકો વિષે તો આપણે જોઈ ગયા કે કંઈ સવાલ જ નથી ઉડતો. હિન્દુ બાળકો ઉત્પન્ન થએલી પ્રજા હિન્દુ ગણાવી જોઈએ એ નિયમ છે. તે ન્યાયે હિન્દુ બાળકોને હિન્દુધર્મનું શિક્ષણ અપાવું જોઈએ એ વિષે મને શંકા નથી. બાળક તો લાચાર છે. જે અનાથાલયમાં તેને રાખવામાં આવે તે અનાથાલયનું વાતાવરણ તે ઝીલશે. ધાર્મિક સંચાલકોને હાથ તેનો કારભાર હોય તો બાળકોમાં ધર્મનું સિયન થઈ શકે.

હું કમેદ રાખું છું કે ટામાનેકા ને એવા મુલકોમાં રહેનાર હિન્દુઓ પોતાના કર્તવ્યનો વિચાર કરીને તેનું પાલન કરશે, વિધવ્યવૃત્તિ છોડવી એ પ્રથમ ધર્મ છે. આ ભવિષ્યનો વિચાર થએલી પ્રજાનું પાલન કરવું, તેને સારૂ ધાર્મિક શિક્ષણને બદોબસ્ત કરવો ને દરેક રીતે પોતાના ધર્મનું આચરણ કરવું એ બધી સ્થિતિને લાગુ પડે છે. જેમનાથી બની શકે તેમણે પોતાની સ્ત્રીને સાથે લઈ જવી. જેમ પુરુષની સ્થિતિ તેમ જ સ્ત્રીની સમજવી જોઈએ. પુરુષ જેમ લાભો વિયોગ રહી નથી કરી શકતો તેમ જ સ્ત્રીને વિષે સમજવું જોઈએ. યોગ્ય વગે વિવાહ થયા પછી સ્ત્રીપુરુષે લાભો વિયોગ ન જ વેઠવો જોઈએ એ સ્વચાંસદ વાત છે. તેમાં જ બંનેના સિયળની રક્ષા ગ્રહેલી છે.

કાબુલીનો ત્રાસ

છાપાઓમાં હમેશાં કંઈ ને કંઈ લખાણ કાબુલીના ત્રાસ બાબત જોવામાં આવે છે. એ ત્રાસનો ઉપાય પ્રજાની પાસે એક જ હોય એમ આપણા મનમાં ફાટી ગયું જણાય છે. જો સરકાર રક્ષા ન કરે તો આપણે લાચાર બની જઈએ છીએ.

અસહકારીએ તો એ રસ્તો પોતાને હાથે જ બંધ કર્યો છે. સરકારની મદદ માગવા જાય તો તેનો અસહકારધર્મ કોપાય. પોતે મદદ માગતાં શરમાય પણ સરકારની મદદ દર વખતે માગવા જવું જ જોઈએ એવો સહકારીનોયે ધર્મ નથી. જ્યાં સહકારી બંધી વખતે સરકારની મદદ ઉપર જ તાકી રહે તો સરકાર જ ન હોય અથવા સરકાર કેવળ જુલમગાર રાજ્ય થઈ પડે. દુનિયાના બીજા કોઈ પણ ભાગમાં પ્રજા છેક સરકાર ઉપર આધાર રાખીને ખેસતી નથી, પણ પોતે જ કેમ જાણે સરકાર હોય નહિ તેમ સ્વમાન જાળવે છે ને સ્વરક્ષા પણ કરે છે.

ત્યારે સરકારની મદદ માગ્યા વિના કાબુલીના ત્રાસમાંથી બચવાના કયા રસ્તા સહકારી, અસહકારી બંનેને સાફ ખુલા છે ?

એક તો સાર્વજનિક રસ્તો. કોકોએ કાબુલીની સામે લડી લેવાની.

બીજો સત્યાગ્રહીનો.

પહેલો રસ્તો લેવાનો પ્રજાને હક છે, પ્રજાનો ધર્મ છે. જો પ્રજા પોતાનું રક્ષણ ન કરી શકે તો નામદ્દ ગણાય

સ્વરાજની સરકાર પણ પ્રતિક્ષણ પ્રજાની રક્ષા જ નહિ કર્યાં કરે. સરકાર મોટા ત્રાસને સાર તૈયાર હોય અને પણ છૂટાછવાયા વસતા માણસોની રક્ષા કરવા કદ સરકાર સમર્થ છે? આ સરકારની તો પદ્ધતિ જ એવી છે કે કાબુલીના ત્રાસ જેવા બન્યા પ્રજાનું રક્ષણ એકએક ન જ કરી શકે. એની રક્ષણ-પદ્ધતિ મુખ્યત્વે આપણે એકબીજાની સાથે લઢી મરી તેના ગુમાસ્તા થતા ન મરી જઠમે એટલે મુખી તેને લઇ જાય છે. હિન્દુસ્તાનની આન્તર અને બાહ્ય રક્ષા અંગ્રેજી વેપારની રક્ષાને સાર તે જરૂરની માને છે ને તેટલા પૂરતી જ કરવાને તે પૂરી તૈયાર રહે છે. બીજી રક્ષા તેને કરવી નથી એમ હું કહેવા કે મનાવવા નથી ઇચ્છતો. પણ એવી રક્ષા તેનું મુખ્ય કર્તવ્ય નથી તેથી તેને સાર તે પૂરી તૈયાર નથી હોતી. જો તે તૈયારી કરવા માગે તો તો વળી છે એના કરતા વધારે ખર્ચ રક્ષાને નામે કરે ને કરવું પડે આજે પણ ધરખર્ચ કરતા દરવાનનું ખર્ચ આપણને વધારે પડે છે, તેમા વળી કાબુલીના ત્રાસ જેવા બન્યાં નાખૂદ કમવાની પૂરી તૈયારી કરે, તો દરવાન તો સુખે રહે ખરો પણ ગૃહસ્થ તો માહે જ સૂસવાઇ જાય. તેથી આવા બયોમાર્થી આપણી રક્ષા આપણી મેળે જ આપણે કરી લેવી જોઈએ. તેને સાર હથિયાર નથી એ ખામી છે ખરી; પણ હથિયાર ક્રંતાયે વધારે જરૂર તો જાતીની છે. બીકણના હાથમાં અંદુક શા કામની? તેની અંદુક તેની જ ઉપર વપરાશે. બીકણ અંદુકવાને બીનહથિયારી હિંમતવાન મહાત્ કરશે ને તેની અંદુક ફૂટી શકે તેના પહેલા છીનવી લેશે. દરેક ગામના હિંમતવાન માણસો મરણિયા થઇ પ્રજાનું રક્ષણ કરવા તૈયાર થઇ જાય તો કાબુલીનો ત્રાસ તુરંત ઓછો થઇ જાય. જ્ઞાત

અસહકારીની પ્રતિજ્ઞામાં આવી સ્વરક્ષાની મનાઇ નથી એ પણ આ સ્થળે લખી જવું આવશ્યક છે.

પણ આવા કાર્યમાં હું ભાગ લઉં કે ? એમ કોઇ પૂછે તો મારે નકારમાં જવાગ આપવો જોઈએ. મને ભાસે છે કે મને છાતી તો છે. ન હોય તે સત્યાગ્રહી ન જ હોઇ શકે. ડરપોકનો ધર્મ સત્યાગ્રહ ન જ હોઇ શકે. ડરપોક પણ સત્યાગ્રહી સૈન્યમાં ખીકનો માર્યો જોડાઇ શકે ખરો, પણ એ તો જૂદી વાત.

પણ મારાથી ખે ઘોડે ચઢાય નહિ. મારે તો સત્યાગ્રહ કરતાં કરતા સત્યમૂર્તિ બનવું છે, સત્યમય થવું છે. તેથી મેં મારીને જીવવાના ધર્મનો ઇરાદાપૂર્વક ત્યાગ કર્યો છે. મારે તો મરીને જીવવાનો મંત્ર શીખવો છે ને આચરવો છે. જગતના પ્રેમથી જ જીવવા ઇચ્છું. હરકોઇ જેને વેરભાવ હોય તે મારા શરીરને આ ક્ષણે હણી શકે છે. એ વખતે પણ મારા હૃદયમાં પ્રેમ જ જોવામાં આવે એવી મારી નિરંતરની પ્રાર્થના છે. એ પ્રયોગ કરતા હું મારીને રક્ષણ કરવાના પ્રયોગમાં ભાગ ન લઇ શકું; લેવા ઇચ્છતો નથી.

તેથી મારે સાર ને મારા જેવા સાર ખીજો જ માર્ગ રહ્યો. એ માર્ગને સાર ધણીની જરૂર નથી. આમાં સામુદાયિક સત્યાગ્રહ અશક્ય છે આપણામાના કોઇ સંયમી હોય તે કાષ્ટુલીઓના હૃદયને પણ ભેદી શકે છે એવી શાસ્ત્રની પ્રતિજ્ઞા છે. ખરો મુસલમાન ફકીર આવું કામ સહેજે કરી શકે. પણ હિંદુ સંન્યાસીજાતિ આવું કામ ન કરી શકે એવું કંઈ નથી. સત્યાગ્રહશાસ્ત્રમાં જાતિભેદ કે ધર્મભેદ નથી. તેની અવધૂત

દશામા બાધાની પણ જરૂર નથી રહેતી હૃદય હૃદયનું કામ કર્યા જ કરે છે.

જે કાર્ય એક સહજનદે ગુજરાતમાં કર્યું તે રાજ્યદંડ ન કરી શક્યો. જે કામ ચૈતન્યે ખંગાળમાં કર્યું તે આજ લગી સરકાર કરી નથી શકી ને નહિ જ કરી શકે. ચૈતન્યના તેજથી જ ડાકુ, ચોર વગેરે સીધા થઇ જતા. હિન્દુસ્તાનમાં એવા દાખલા મુસલમાન રૂકીરના અને હિંદુ સંન્યાસીઓના પુષ્કળ મળી આવે છે. અબ્દુલ કાદર જીલ્લાનીના સત્યબળથી લૂટેલો માલ ડાકુઓએ પાછો આપેલો ને પોતાનો ડાકુનો ધધો તેઓએ છોડેલો. ગુજરાતના જતિઓ, બાવાઓ વગેરેમાં કોઇ પણ નિર્ભય સંયમી હોય તો આ કાબુલીના ત્રાસમાંથી લોકોને સહેજે મુક્ત કરી શકે છે. સહજનંદનો જમાનો સમાપ્ત નથી થઇ ગયો. તેના જેટલી ભક્તિ, તેના જેટલા સંયમની જ જરૂર છે. આ જમાનામાં ઓછી ભક્તિ ને ઓછો સંયમ પણ ફળી નીકળે છે, કેમકે દરદીએ અનુભવી ન હોય તેવી માત્રા મળે છે ત્યારે તે થોડી હોય તોપણ અસર કરે છે.

વળી સવાલ થવાનો જ : ‘ખીજાને જતિ કરનારો તું જ થઇને દેખાડ, એટલે બધા થયા બરાબર છે.’ એ વાત પણ ખરી છે. મારો બચાવ છે તે ન સમજાયો હોય તો હું લખીને નહિ સમજાવી શકું. વળી એમ શંકા કરી શકે તેને અર્થે આ લખાણ નથી લખાયું. એવો સંભવ કાં ન હોય કે જે મને યુદ્ધિથી તક્ષ્ણ શક્ય લાગે છે તે કરવાનું હૃદયસામર્થ્ય મારામાં ન હોય ? મેં કંઇ સામર્થ્યનો ઇજારો નથી કઢાવ્યો. મારા કરતાં વધારે હૃદયબળવાળા ગુજરાતમાં ઘણાં હોવાનો સંભવ છે. તેઓ પ્રત્યે મારી પ્રાર્થના છે.

ઘાડ પડે ત્યારે

ઘાટકોપરમા જ્યારે ઘાડ પડવા લાગી ત્યારે ત્યાંના રહેવાસીઓ ગભરાયા. એવી સ્થિતિમા સહુ ગભરાય. હવે મ્યુનિસિપાલિટીએ ઘટતા ઉપાય લીધા છે તેથી ને વરસાદ શરૂ થવાથી ઘાડપાડુઓને લાગી જવાની સગવડ ઓછી થવાથી ઘાડનો ભય ઘણો ઓછો થયો છે. એટલે તાત્કાલિક ઇલાજ ઘાટકોપરવાસીઓએ શો લેવો એનો વિચાર કરવાપણું રહેતું નથી.

પણ વધારે પોલીસ જોડવાઈ એ ઇલાજ ખરો ઇલાજ નથી. એવા ઇલાજો સદાય લેવાયા છે છતાં ઘાડો બંધ નથી થઈ. અમેરિકા જેવા બહુ સુધરેલ ગણાતા દેશમા ચાલતી મારીઓ ઉપર ઘાડો પડે છે, જાહેર રસ્તા ઉપર ધોળો દિવસે સાહસિક લૂંટારા કોઈ વેળા લૂંટી શકે છે. ચોરીઓ તો ચલા જ કરે છે. સુધારાના વેગ જોડે ગુન્હા પણ વધ્યા છે એમ ઘણા અવલોકનશાસ્ત્રીઓની માન્યતા છે. બહુ તો ગુન્હાની જાત ફરી છે. માણસોની સશસ્ત્ર સાથે ગુન્હાની સશસ્ત્ર પણ

વધી છે. ગુન્હા શોધવાની શક્તિ સાથે જ ગુન્હા છુપાવવાની શક્તિનો વધારો થયો છે. એટલે સરવાળે આપણે હતા ત્યાના ત્યા જ છીએ.

ધાડપાડુઓ ક્યા ને કેમ ઉત્પન્ન થાય છે એ જરા જોઈએ. જંગલમાં વસનારા અપરિચ્છી સાધુને કોઈ લૂંટનું નથી. તેને લૂંટનારને મળે પણ શુ? લૂંટનાર પૈસાને લોભે જ લૂંટે છે. જો માણસો પૈસાના લોભની હદ બાંધે તો લૂંટનું પ્રમાણ ઘટે. જો બધાની પાસે એકંદરે સરખી દોલત હોય તો એ ધાડપાડુનો ધંધો બંધ થાય. પણ આવી શુભ સ્થિતિ આ યુગમાં તો નથી જ આવવાની એમ આપણે સમજવું જોઈએ.

તેમ છતાં ઉપરનો સિદ્ધાંત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. આપણે ધનલોભની હદ બંધ ન આપીએ, પણ આપણે ધાડપાડુઓની સ્થિતિ સમજવાનો પ્રયાસ તો કરીએ જ. તેઓ ભૂખે મરતા હોય તો તેમને ઉઘમ ખતાવીએ, તેઓએ ધાડને જ આજીવિકાનું સાધન બનાવ્યું હોય તો તેઓને ધાડની અનીતિ સમજાવીએ. આ કામ સુધારકનું છે. તેથી સાધુઓ તેમ કરવા સૌથી વધારે લાયક હોવા જોઈએ. આ સાધુ ભગવં પહેરી બીજા માગે છે તે નહિ પણ જેના હૃદય ભગવા થયા છે ને જે સેવાધર્મપરાયણ છે તે.

સુધારાનું કામ ધાડપાડુ ધાડ પાડતા હોય ત્યારે શરૂ નથી થઈ શકતું એવું કામ તો આજથી ઉપડવું જોઈએ. તેમાં બહુ અથવા સુદૃઢ દ્રવ્યની જરૂર નથી હોતી તેમાં ઘણા માણસોની જરૂર નથી પડતી. એ રિવાજ શરૂ થાય એટલે તે કામ આગળ ચાલી શકે છે. આધુનિક કાળના સુધારકોએ

તેવા સુધારા કર્યા છે. સહજનંદ, ચૈતન્ય, ગમકૃષ્ણ આદિએ તેવા સુધારા મોટા પ્રમાણમાં કર્યા હતા. તે કાયમ ન રહ્યા અથવા તેથી ધાડની પ્રથા નાબૂદ ન થઈ એમ માની કે કહીને કોઈ સુધારાની અવગણના ન કરે. આવા સુધારા વ્યાપક નથી હોતા કેમકે ધણે ભાગે તે એકદેશી હોય છે.

આપણે એવું માનીએ છીએ કે ધનિક વર્ગમાં એવા સુધારા કરવાપણું રહેતું જ નથી ખરી વાત તો એ છે કે ધાડપાડનો ધધો ધનિક વર્ગની ધાડનું પ્રતિબિંબ છે. ધનિક વર્ગની સૂક્ષ્મ ધાડ ધાડપાડોમાં સ્થૂળ સ્વરૂપ ગ્રહણ કરે છે. તેથી સુધારકે ધનિક ને ગરીબ, સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ ધાડપાડુ બન્નેને હાથમાં લેવા પડશે તો જ ઘટતું કામ થઈ શકે આચાર્યો, ફકીરો, સન્યાસીઓ બગેરેનું આ કામ છે. તેઓ સમાજની નીતિના ખરા નક્ષક ને ચોકીદાર થઈ શકે છે, ને તેથી જ ધાડનો દોષ દૂર કરવાનું કાર્ય પણ તેઓનું જ છે.

આવા સુધારા ચાલતા હશે ત્યારે ધાડો તો પડતો જ હશે. આવા સુધારામાં ‘ધા બેળા કીડા’ નથી પડી શકતા. તે ધીમે ધીમે થાય છે દર્ગમિયાન ધનિક વર્ગ પોતાની મિલકતનું કંઈ રીતે રક્ષણ કરવું?

સિંધાઈની મદદથી રક્ષણ થોડેધણે અંશે થયા કરે છે. બધી ખામીઓ, બધા દોષોને સાર સરકાર જવાબદાર છે એમ કહેવાનો રિવાજ પડી ગયો છે તે સુંદર છે, તે ધણે અંશે સાચો છે. આજે તો પરગણ્ય છે એટલે દોષ દેવાનું મુગમ છે. આવતી કાલે સ્વરાજ્ય હશે ત્યારે પણ આપણે અપૂર્ણ હોઈશું, ને આપણે સ્વરાજ્યની સરકારને ગાળો દઈશું પણ સ્વરાજ્યની સરકાર તે આપણે પોતે જ હોઈશું, તેથી હાલની સરકારને

માથે દોષ ન ઢાળવાની ટેવ પાડવી એ પણ સ્વરાજ્યની તાલીમ ગણાય. ધાડો પડે છે તેને સાડા બધો દોષ સરકાર ઉપર ઢાળવો એ આપણી દુર્ગુણતાની કખૂલાત છે. જંગલોમાં વસતી પ્રજાને સાડા કેટલા સિંધાઇ સરકાર રાખી શકે? જે પ્રજામાં સ્વરક્ષાની શક્તિ જ ન હોય તે પ્રજા સ્વરાજ કેમ ભોગવી શકે? અપંગ પ્રજાને નસીબે તો હમેશા ગુલામી હોવી જ જોઇએ. તેથી દરેક જગ્યાએ લોકોએ સ્વરક્ષાની તૈયારી કરી લેવી જોઇએ. આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા ધાટકોપર જેવા પરાના માણસો ને બધી જગ્યાના હિન્દીઓએ પોતાનો બચાવ કરવાનું જાણી લેવું જોઇએ. દરેક ધર્મમાં જીવનિયમોએ સ્વરક્ષાની તાલીમ લઇ લેવાની જરૂર છે. બાહુતી માણસોથી આ કામ થઇ શકે છે, પણ એ અત્યંત જોખમકારક છે. જે મધ્યમ વર્ગના માણસો પોતાની રક્ષા પોતે કરવાને બદલે બીજાની માગ્ગતે કરાવી લે, તો તેઓ પૈસા આપીને પોતાના સરદાર તૈયાર કરશે. જેને પરિશ્રદ કરવો છે તેણે પોતાનો બચાવ કરવાને સાડા તૈયાર રહે જ છૂટકો છે.

આટલે સુધી તો મારી ટીકા હિંદુમુસલમાન બંધાને લાગુ પડે છે. હિંદુને વર્ણશ્રમની મુસ્કેલી નડે છે પણ એ શ્રમ છે. મનુષ્યમાત્રમાં ચારે ગુણ હોવા જોઇએ. જ્ઞાન, શૌર્ય, વાણિજ્ય ને સેવાભાવ. તે તે વર્ણોમાં પોતાનો વિશેષ ગુણ પ્રધાનપદ ભોગવે એટલો જ વર્ણશ્રમનો અર્થ હોઇ શકે. વળી તે તે વર્ણનો ધર્મ — આજીવિકાનું સાધન — તેનો વિશેષ ગુણ હોય એટલે કે બ્રાહ્મણને જ્ઞાન આપી મુઠી બાજરો લેવાનો અધિકાર છે. ક્ષત્રીને રક્ષા કરીને, વૈશ્યને વેપારાદિ કરીને અને શૂદ્રને સેવા કરીને. પણ જે મનુષ્ય અવસર આવ્યે

પોતાની રક્ષા કરવા સમર્થ નથી તે અધૂરો છે. સમાજની ઉપર બોબરૂપ છે. પોતાની રક્ષા આત્મબળથી અથવા શરીર-બળથી કરાય. જેણે આત્મબળ કેળવ્યું નથી તે પોતાની ને પોતિકાની રક્ષા શરીરબળથી કરવા બંધાએલો છે. બંનેને મરવાની તાલીમ લેવાની છે. આત્મબળવાળો શરીરને તુચ્છ ગણી ધાડપાડુને દડ દીધા વિના મરશે ત્યારે બીજો મારતો મારતો મરશે. બધા આત્મબળ કેળવવા તૈયાર ન હોય. વળી દ્રવ્યાર્થી અનંત આત્માર્થી એ બે વિરોધી અર્થવાળા શબ્દો છે. દ્રવ્યાર્થી દ્રવ્યની લોભપતા ન છોડે ત્યાં સુધી પૂરો આત્માર્થી ન જ બની શકે. પણ બેમાર્થી એકે બય જોઈને ભાગે તો નામદ્ અંતે. તેથી બંનેએ પોતાની શક્તિ અનુસાર સ્વરક્ષાનું સાધન કેળવવાનું રહ્યું છે. ધાટકોપર જેવાં પરામા વસનારનાં સ્પષ્ટ ધર્મ એ છે કે તેઓએ પોતે જ એટલે દરેક કુટુંબના કેટલાક ;માણસોએ ધાડપાડુ ઇંબની સામે થવાની તાલીમ લેવી.

નિર્દયતા

આ નોષ હું ક્રાચીન (ત્રાવણકોર)મા લખી રહ્યો છું. ધણાં સુંદર દશ્યોમા એક અસહ્ય દેખાવ વાઘકમની આગમોટમા ચઢવા જતા રસ્તે જોયો તે મનમાથી ખસી શકતો નથી. ક્રાચીનમા માણસો ઘોડાગાડીનો ને મોટરોનો ઉપયોગ ધણો થોડો કરે પણ તેને બદલે મનુષ્યનો ઉપયોગ કરે છે. જાપાનની રિક્ષાગાડી ઠેકઠેકાણે જોવામા આવે છે. રિક્ષા જ જોઇને તો મને બહુ આશ્ચર્ય ન પડ્યો કેમકે તે તો ડરજનમા બહુ જોએલી. પણ એક રિક્ષામા જ્યારે ત્રણ ચારને ખડકાએલા જોયા ત્યારે મને મારી ગાડીમાથી ઉતરી જઇ પેલા રિક્ષા ખેંચનારની મદદે જવાની ઇચ્છા થઇ ગઇ. હું તો મારે પથે જતો હતો. મારાથી એમ કિતરું જાય તેમ ન હતું. પણ મનની ઉપર ચોટ નહીં ગઇ. આ રિક્ષાની બાધણી એવી છે કે તેમા એક જ માણસ ખેસી શકે. જો ખેંચનાર ઇનકાર

કરે તો એટલા માણસ તેમા ન ખડકાઈ શકે એ પણ સમજાય છે. પણ ખેસનારની નિર્દયતા એથી ઓછી થતી નથી. ગરજનો માર્થો મનુષ્ય હજારો ન કરવાનાં કામ કરે છે. પેટે પણ ચાલે છે, અનેક ચાળા કરે છે. પણ તેના સાક્ષી થનારનું શું? તેમ કરવાને પ્રેરનારનું શું? સંભવ છે કે કાચીનમા કાચદો પણ હશે કે ગિલામા એકથી વધુ ઉતાર ન ખેસી શકે. એમ હોય તો આમ વધારે ખેસનારનો ખેવડો ગુન્હો થયો. કાચીનમા ગુજરાતીઓની વસ્તી મોટી છે, તેઓ વગવાળા છે. જોએને મેં રિક્ષામા ખડકાએના વ્તેચા તે મલખારી હતા ગુજરાતીઓ આટલી હદ સુધી પહોંચે છે કે નહિ તે હું જાણતો નથી. પણ મારી ઉમેદ તો એ છે કે કોઈ ગુજરાતી આવી નિર્દયતા નહિ વાપરતા હોય. હું તો તેમને કાચીનની સેવા સૂચવવા ઇચ્છું છું. તેઓ કાચીનનો જાહેર મત એટલે સુધી કેળવે કે રિક્ષાનો દુરુપયોગ કોઈ ન જ કરે. તેમને તો હું રિક્ષાના ત્યાગની સલાહ પણ આપુ છું રિક્ષાના ત્યાગથી તેઓની તબિયત સારી થશે કેમકે થોડી કસગત મળશે. માદગી કે અશક્તિ સિવાય મનુષ્યે મનુષ્ય પાસે ઉચ્ચકાલું પાપરૂપ લાગે છે મનુષ્યનો ઉપયોગ પશુની જેમ કેમ કરાય? જે આપણે કરવા તૈયાર ન હોઈએ તે ખીજની પાસે કેમ કરાવીએ ?

મુસાફરોની ગંદી આદતો

રેલના ત્રીજા વર્ગની મુસાફરી કરનાર એક બાઇ લખે છે કે રેલ્વેમાં ત્રીજા વર્ગની મુસાફરી મુસાફરોની ખૂબી આદતોને લીધે અસહ્ય થઇ પડે છે, તેથી દુઃખમાંથી બચવાને સાર એક નાની સાવરણી તથા એક ઢાકણાવાળી થૂંકદાની સાથે ગમવી. સાવરણીથી ડબો વાળ્યાં કરવો અને કોઇ થૂંકવા બચ તો અડબો થૂંકદાનીમાં ઝીલી લેવો! આમ કરવાથી કંઇક દુઃખ ટળે.

જેને ચોખ્ખાઇ પસંદ છે તેને સાર આવી ગંદકી અસહ્ય છે એમાં શંકા નથી. આમ છતાં આપણે ત્રીજા વર્ગની જ મુસાફરી કર્યો છૂટકો છે. બ્યારે હું હમેશા ત્રીજા વર્ગની જ મુસાફરી કરતો ત્યારે મેં પત્રિકાઓ કાઢી હતી ને તે મુસાફરોમાં વહેંચવાનું પણ શરૂ કર્યું હતું. માફકામ બદલાયુ એટલે પત્રિકાપ્રચાર મેં વેગળો મૂક્યો. પછી તો હું ધવાયો એટલે માફક ત્રીજા વર્ગની મુસાફરીનું સુખ ગયું તેમ તેનું દુઃખ પણ ગયું. પણ તેના મીઠા સ્મરણો હજી તાજાં જ છે ને ફરી તાજાં કરવાની ઉમેદ રાખું છું.

પત્રિકાઓ દરેક સ્વયંસેવક વહેંચે ને વાચી સંભળાવે એ જરૂર છે. તેની સાથે જ સાવરણીનો પ્રયોગ કરવો જોઇએ. થૂંકદાનનું કામ મુરકેલ છે એમ કરતાં મારે પણ ખાવો પડે ને છતાં મુસાફર થૂંકદાનીમાં થૂંકવાની ના પાડવાનો સંભવ છે. સાવરણીનો પ્રયોગ આવશ્યક છે. મુસાફરોને ડબામાં કચરો ન કરવાનું સમજાવીએ પણ ખરા, ને તેમ છતાં પડે

તે કચરો સાવરણી વતી પ્રેમપૂર્વક કાઢીએ પણ ખરા. યૂંકદાની વાપરવામાં એક ગંદકી વહોરી ખીજ દાખલ કરવાનો પણ ભય છે. દરેક ઉપયોગ પછી તે ખરાબર સાફ થવી જોઈએ. યૂંકદાની પણ અંદર સાધવિનાની, કટાય નહિ એવી ને પ્રમાણમાં મોટી હોવી જોઈએ. હું તો એવે સમયે પુષ્કળ કાગળનો ઉપયોગ કરતો. કાગળવતી જ્યાં કોઈ યૂંકું હોય તો ત્યાં સાફ કરી લેવાથી હાથ બગડે નહિ ને જગ્યા ખરાબર સાફ થાય. પછી ધોવું હોય તો ધોઈ નંખાય. આમ કરીએ એટલે ખીજ યૂંકનારા લજવાય ને ઓછું યૂંક. ખેદ તો એ છે કે સ્વચ્છતાને પોતે સુધડતા ને સ્વચ્છતાના નિયમોનું હંમેશાં પાલન નથી કરતા. ખીજની સગવડની દરકાર આપણામાં બહુ જ થોડી જોવામાં આવે છે. તેથી જ રેલમાં, સ્ટીમરમાં, જ્યાં જાઓ ત્યાં પારાવાર ગંદકી જોવામાં આવે છે. બાળશિક્ષણથી ચોખ્ખાઈ અને સુધડતા શીખવવામાં આવે અને તે પાલન કરવાને સાર છે એમ આપણે સમજીએ ત્યારે જ આવો સુધારો થાય. વાચનારને ખબર નહિ હોય કે રેલના ડબ્બામાં ઉપર પ્રમાણે ગંદકી કરવી એ રેલના કાયદા પ્રમાણે ગુન્હો છે. પણ કોઈની સામે ફોજદારી નથી ચલાવવામાં આવતી કેમકે ગુન્હો કરનાર ધણા છે ને એગુતાહ બહુ થોડા છે. એથી જ કહેવત પડી છે કે જે કાયદાને ધણા માણસો માન આપતા હોય તેનો જ અમલ થોડાઓની સામે થઈ શકે છે. એટલે કે તેવા કાયદાને સારું અનુકૂળ વાતાવરણ જોઈએ. તેનો વિશેષ અર્થ એ થયો કે ધણા કાયદાઓ નિરર્થક હોય છે. વાતાવરણ તૈયાર થયા પછી થોડા માણસો પોતાની મેળે રિવાજવચ્ચ વર્તન કરે છે.

એકલપેટાપાણું

ત્રીજા વર્ગના ઘણા ઉત્તારઓની મંદી ટેવો વિષેની
‘નવજીવન’ની નોંધ વાંચી એક ભાઈ લખે છે:

“ત્રીજા વર્ગના ભાઈઓ ઘણી વેળા ડબામાં જળ્યા હોવા છતાં ઉત્તારઓની નફી કરેલી સંખ્યા જેટલાં ભાઈબહેનોને પણ આવવા હેતા નથી. મેં નતિઅનુભવ પરથી જોયું છે કે કોલાબા અને અમદાવાદ સ્ટેશન ઉપર પ્લેટફોર્મ ટિકિટો કઈ મુસાફરી નહિ કરનારાઓ ડબામાં ખેસી જાય છે, અને મુસાફરી કરનારને ‘જળ્યા નથી’ એમ બૂકું કહી, દરવાજાને ચાવી મારી, દરવાજાની બહાર માથું કાઢી, લોકોને ધમકાવી, ધક્કા મારી ગાડીમાં ચઢતા અટકાવે છે. અને જેવી ગાડી ચાલુ થાય છે કે પ્લેટફોર્મ ટિકિટો વાળા ઉતરી પડે છે અને ૧૦ માણસની જળ્યામાં માત્ર ૫-૭ જણ નિરાને ખેસી રહે છે. પરિણામે મુસાફરી કરનારાઓ ખિચારો મારી ચૂકી જાય છે. ચાવી ખોટી રીતે અટકાવવા માટે બી.બી.સી. આઈ. રેલ્વે કંપનીએ કોલાબાની સાગની ત્રણ મેલ ટ્રેનો વધતે પ્લેટફોર્મ ટિકિટો ભાવે એક આનાને બદલે બે આના કર્યા છે. થોડા દિવસ અગાઉ મને અમદાવાદ જવાનું થતાં કોલાબેથી ત્રીજા વર્ગમાં મને ચઢવા હેતા ન હતું; પછી રેલ્વે મોકરને તેડી લાવી, દરવાજો ખોલાવી હું અંદર ડબામાં જઈ સંડાસ પાસેની સાકડી ગલીમાં જમીન પર જઈ બેઠો. ગાડી ચાલુ થતાં ડબામાંથી ૫-૭ જણ ઉતરી ગયા, બાકી થોડા જ રહ્યા. તેમણે મને આકડા પર ખેસવા કહ્યું. પરંતુ મને તો આવી સ્વાધીન રીતે જોઈ બહુ જ લાગી આવ્યું અને તેમની સાગળી સ્વીકારી નહિ અને અમદાવાદ સુધી જમીન પર જ સૂઈ રહ્યો.”

આ ભાઈએ સાંકડા ન્હાતામાં પડ્યા રહી અગવડ
 બોમની પણ પાછળથી તેમને મહેરબાની દાખલ આપવામા
 આવેલી જગ્યા લેવાની તેમણે ના પાડી તેને સારૂ તેમને
 ધન્યવાદ આપું છું જેઓએ જગ્યા આપી તેઓ જે જગ
 પણ વિનય વાપરવા ઇચ્છત તો જેવા તે ભાઈ ડાઆમા ગયા
 તેવા જ તેમને જગ્યા આપી દેવી જોઈતી હતી. વિવેક તો
 એ સૂચવે છે કે સાકડ છતાંયે કોઈ ઉતાર ચઢી આવે તો
 તેને જગ્યા આપીએ. ખરી વાત એ છે કે આપણે હજી
 કૌટુંબિક ભાવનાથી બહુ આગળ ગયા નથી સમાને સારૂ
 સાકડ ભોગવવાનો ધર્મ આપણે શીખ્યા છીએ. ઝોળખીતાને
 સારૂ પણ કંઈ કરીએ ખરા. આ બંનેમા કંઈ ગુણ નથી.
 એક ત્રીજો વર્ગ છે તેને સારૂ પણ આપણે અગવડ ભોગવીએ
 છીએ. તે વર્ગ બળિયાનો. આમા દોષ છે. પણ જે મુસાદર
 બિચારા ગરીબ હોય તેમની તો હોય એ પણ જગ્યા છીનવી
 દેવા આપણે તંયાર થઈ જઈએ છીએ. જે પ્રજાભાવના
 ફેળવવા ઇચ્છીએ તો આપણે ધર્મ છે કે આપણે ગરીબને
 તો પહેલી સગવડ કરી આપીએ. આપણે પાડોશી (ઝોળખીતો
 ન હોય ત્યારે વિશેષ) ભૂખ્યા હોય તો તેને જમાડી જમીએ,
 તરસ્યા હોય તો તેને પાછને પીછએ, આપણી સગવડ જતી
 કરી તેને સગવડ કરી આપીએ. એવો દિવાળ માત્ર પ્રજના
 માણસો તરફ જ રાખીએ તો તે પ્રજાભાવના થઈ અને
 મનુષ્ય માત્ર તરફ એમ વર્તીએ તો તે ધર્મભાવના થઈ.
 ધર્મભાવના ન ફેળવવી હોય તોયે પ્રજાભાવના તો ફેળવીએ

મહેતાઓની વિટંબણા

૨૧. પોપટલાલ નાનજી અમને મહેતાઓને પડતા દુઃખો વિષે ચર્ચાપત્ર મોકલે છે તેમા જણાવે છે કે ધણા વેપારીઓ અસહ્યતા વાપરે છે, અનેક પ્રકારના મેણા મારે છે ને મહેતાઓની પાસે બહુ કામ લે છે. શેઠોને છાજે છે કે તેઓ પોતાના નોકરો — પછી તે મહેતા હો કે દરવાન — પર રહેમ નજર રાખે ને વિવેક વાપરે. પણ માત્ર શેઠનો જ વાક હશે? ગુલામીમા ગુલામોનો હિસ્સો પણ હમેશાં ઓછો નથી હોતો. નોકરની વફાદારી તેના પ્રામાણિકપણામા ને તેના હિંમતમા છે. તે અયોગ્ય વર્તણૂકની બરદાસ કરવા બંધાએલ નથી. નોકરો એટલા હતાશ ચએલા જોવામાં આવે છે કે નોકરીને 'પોતાનું' સર્વસ્વ ગણે છે. આવી લાચારીમાંથી નીકળી જવાની તેઓની ફરજ છે. અમે માનીએ છીએ કે જ્યાં મનુષ્ય પ્રામાણિકપણે હિંમત કરવા ઇચ્છે છે, જેનું શરીર સાફ છે ને જેને મજૂરી કરતા શરમ નથી લાગતી તેને પોતાની આજીવિકા મળવામા મુશ્કેલી હોતી જ નથી. દેશની અનેક ચળવળો સાચા ને હિંમતી લોકોના અભાવે દીલી રહી છે તેમા નોકરિયાત મનુષ્યોનો સમાવેશ થઇ શકે છે એટલે અમે નોકરવર્ગને દીન બની જવાને બદલે ટટાર થવાની સલાહ આપીએ છીએ. જ્યાં અપમાન થાય, જ્યાં અતિ વેઠ કરવી પડતી હોય, જ્યાં પોતાનું શરીર ધસાઇ જતું હોય ત્યાં તેઓએ નોકરી કરવાની કશી આવશ્યકતા નથી. પ્રજાજીવન આગળ વધે તેના પહેલાં અસંખ્ય સ્ત્રીપુરુષોને સ્વમાનનું જ્ઞાન થવાની જરૂર છે.

વેપારીઓની નોકરો પ્રત્યે ફરજ

“અનિયમિતપણે લાંબો વખત કામ કરવાની નોકરી વિષે ઘણી ફરિયાદો થાય છે; તેમાં ખાસ કરીને શરણેની સેવા-નોકરી કરનાર લાઇઓની તો ઘણી સખત હોય છે. હાલમાં રહેઠાણ માટે મુંબઈ જેવા શહેરમાં અસુખાકારીવાળા લતામાં અને ઘરોમાં રાતદિન વસવાટ કરીને, સેળભેળવાળો ખોરાક — જે મળે તે પર ગુજરાન ચલાવતા અને દૂધનાં દર્શન પણ અનિયમિત કરનાર લાઇઓને જે હાડમારી સાથે નોકરી કરવી પડે છે, અને તેમાં તન અને મન બંનેની જે ખરાબી થતી રહે છે તે પર તાકીદે ધ્યાન દેવાની સૌની ફરજ છે. અદાબત, આનાં કારણો તપાસતાં મુખ્ય કારણ અત્યારની વ્યવહાર-પદ્ધતિ જ માલુમ પડે છે એમાં સુધારો ચવાથી ઉપર જણાવેલ ખરાબ સંજોગોથી નિપજતાં માઠાં પરિણામો દૂર કરવાનો પ્રયત્ન નજીક લાવવાનું બની શકે છે. એ પણ વાત સમજવા જેવી છે કે કામ અને ઉદ્યોગધંધો શેઠ અને નોકરોને સરખી રીતે વળગેલાં છે, અને તેની અસર પણ ઘણીવાર બંને પર એક સરખી જ થતી માલુમ પડે છે. શેઠની બાબતમાં એટલી શહત રહે છે કે પોતાનું કામ ખીબને સોંપી શકે છે; અને પૈસાની છૂટ ને સ્વતંત્રતાનો ધાર્યો શાસ લઈ શકવાની એવી સ્થિતિમાં તે હોય છે કે તેવી સગવડ નોકરોને સામાન્ય રીતે હોતી નથી.

“વ્યવહારપદ્ધતિ તરફ ઉપર લક્ષ્ય ખેંચવું છે તે પણ ઝીણી નજર ફેરવવાથી માણસ પડશે કે રોજના કાર્યની શરૂઆત દેશાવરની ટપાલ મળ્યેથી થાય છે અને તે ટપાલનો જવાબ ગયે અંત આવે છે ધણુ ખર્ચ ટપાલનો વખત સવારના (૨૪ ટા.) ૧૦-૩૦ થી સાંજના ૭-૩૦ સુધીનો રહે છે તે ક્ષણમાં કોટમાની ઑડીસો અને ખેડોના સમયોનો અને બીજા બજારોના સમયોનો સમાવેશ થઈ જાય છે હુંડીનો દેખાડ સાડાત્રણ સુધી થાય છે, તેનાં નાણાં સાંજના ૬-૩૦ સુધીમાં ચૂકવાય છે; અને તેનો તેમજ થએલ કામકાજનો જવાબ ૭-૩૦ સુધીમાં દેશાવરના ધરાકને ટપાલ માન્દ્રત અપાય છે હવે થેડે નાણે ને કચ્છરથી વેપાર કરનારાઓ માટે એવી સગવડ રખાએલી માણસ પડે છે કે લેવડદેવડના — માલના — હિસાબ સમજવાની ને નાણાં ચૂકવવાની રાત્રના ૮-૩૦ સુધીની છૂટ વ્યાપારી મંડળોએ ઠરાવ કરીને આપેલી છે આને લીધે નોકરોને તે નાણાં લાવી ધણીને સોંપી દેવા માટે રાત્રિના દસ વાગતાં સુધી પણ નોકરીમાં ખેંચાવું પડે છે. કોઈ કોઈ પેઢીઓ રાત્રિના હિસાબો ન સમજતી હોય તે સવારના ૮-૩૦ થી ૧૦-૩૦ સુધીમાં પણ હિસાબ સમજે છે એટલે સવારના બીજા બે કલાક નોકરોમાં વધે છે આ રીતે બધી તરફથી સંકળાયેલ વેપારી અને તેના નોકરને ધંરામાં ૮-૩૦ થી રાત્રિના ૧૦-૦૦ સુધી જોડાવાની અગર તે બાબત ચિંતા કરવાની ફરજ પડે છે

“હવે તેને લીધે નોકરને જરૂરી પુલ્લી હવાનો લાભ, વિશ્રાન્તિ, કુટુંબસુખ અગર આનંદનાં અન્ય માધનો નિયમિત મળતાં નથી રોકેને પણ કેટલીક વાર આ હેતુનગતિથી વાકેફ થવું પડે છે. તે અટકાવવાનો અને તેની સાથે વ્યવહારપદ્ધતિ બળવવાનો નીચલો ઉપાય સૂચના તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે: જે આશા છે કે સર્વમાન્ય થશે. જે ધંધો સાજના સાડાસાત પછી ચાલે છે તે બંધ કરવાનો દરેક વેપારી મંડળ ઠરાવ કરે અર્થાત્ હિસાબ સમજવાની ને નાણાં ચૂકવવાની ફરજ સવારના સાડા દસ પહેલાં કે સાજના સાડા છ પછી કોઈને પણ ન રહે તેવો ઠરાવ થાય થએલ કામકાજનું નામું માંડવા

જે માણસો રોકાય તેમને દિવસના વધુમાં વધુ આઠ કલાકથી વધારે વખત કામ કરવાની ફરજ ન રહે. ”

આથી સવ કાચનો નિકાલ સવારના સાડા દસથી સાંજના સાડા સાતમાં આવી જશે. વેપારીવર્ગ — બન્ને શેઠ અને નોકરો — જે વધારે નિયમિતતાથી, એક સરખી રીતે, શાંતિ અને સમજણપૂર્વક કાર્ય લેશે તો જે કામ પાંચ આંટા ખાતાં થતું હશે તે એક આંટ પતશે; જે કાર્ય ફરીફરીને સંભાળતાં પણ પૂરે ન થતું હોય તે એક વખતની મહેનતથી પાર પડશે; જે કાર્યમાં સમજફેર ઝાઝી થતી હોય તે બોલાચાલીમાં વખત તેમજ મિનિટ ખોવાતાં, હોય તે અટકશે; અને અરસપરસના કામનો નિકાલ કરવામાં ઝડપ વધવા સાથે મિકાશ પણ વધી શકશે આ રીતે ઓછા વખતમાં વધારે ઝડપથી અને સહેલાઈથી કામ થશે, તેના શ્રમ મનને કે તનને ધણે ઓછો લાગશે; એનો લાભ શેઠ તેમજ નોકર બન્નેને મળશે. ઓછા વખતમાં નિયમિત કાર્ય થવાથી કામનો કંટાળો ઘટવા સાથે જીવન વધારવાનાં — જીવનનો આનંદ લેવાનાં સાધનો વધારે સુલભ થશે, પણ તે સઘળું ત્યારે અને કે જ્યારે આગળ ડહું છે તેમ સવારના સાડા દસ પહેલાં અને સાંજના સાડા સાત પછીનું કાર્ય ફરજ તરીકે ન રહે. તેવા મંડળો દ્વારા જ ઠરાવ થાય આ કાર્ય એક જ મંડળની શક્તિ બહાર છે. સૌ સાથે નિશ્ચય કરશે તો સૌને પરિણામે લાભ રહેશે.

‘ સર્વોદય ’ ”

લખનાર મુખ્યત્વે સંભાવિત વેપારી છે. મુખ્યત્વે ધણે નોકરોની દુઃખદાયક રાવ અમે ધણીવાર સાંભળી છે. તેઓની પાસેથી વહેલી સવારથી તે રાત્રિના દસ દસ વાગ્યા સુધી કામ લેવામાં આવે છે. પરિણામે તેઓ નથી ધર્મધ્યાન કરી શકતા, નથી ખોતાનું શરીર સાચવી શકતા અને નથી અભ્યાસને સાફ વખત બચાવી શકતા. પ્રજાના નોકરવર્ગની

આવી દયામણી સ્થિતિ જ્યાં હોય ત્યાં પ્રજાજીવન ખામીવાળું ગણાય. વેપારી અને નોકર વચ્ચેનો સંબંધ પિતાપુત્રના સંબંધ જેવો અરસપરસ લાગણી અને વફાદારીવાળો હોવો જોઈએ. નોકરની લાગણી અને વફાદારીનું પરિણામ એવું જોઈએ કે નોકર જરૂર પડે પોતાના શેઠ સાથે પોતાનો જન બક્ષે, હમેશા શેઠ પ્રત્યે પ્રમાણિક રહે. શેઠની વફાદારી કામ લેતાં, નોકર ઉપર દયા રાખવામાં, તેના આરોગ્યનું રક્ષણ કરવામાં અને તેની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવામાં રહેલી છે. આવી અરસપરસ ફરજ જ્યાં સમજવામાં આવે ત્યાં પરિણામ ધણું સુંદર જોવામાં આવે. અહીં આપણે અંગ્રેજોની નકલ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. સામાન્ય રીતે નોકરોને કામ કરવાના અમુક કલાક જ હોય છે, અને તે એટલા ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે કે જેથી નોકરોને પોતાના ઘરકાર્ય સાથે, ન્યાયામ સાથે અને જો તે ધાર્મિક કૃતિનો હોય તો ધર્મ-ધ્યાનાદિ સાથે તેને વખત રહે છે જેટલું કામ અંગ્રેજ શેઠ પોતાના નોકર પાસેથી આઠ કલાકમાં લે છે તેટલું ધણી વેળા આપણા શેઠો પોતાના નોકર પાસેથી સોળ કલાકમાયે નથી લઈ શકતા.

શેઠોની આગળ તેમના સ્વાર્થનો પ્રશ્ન હું મૂકવા હચ્છું છું. નોકરોની પાસેથી દસ કલાક, બાર કલાક કે ચૌદ કલાક કામ લેવામાં તેમને પણ અટવાઈ રહેવું પડે છે. આપણે કાંઈ આખો દહાડો આપણા વેપારનો જ વિચાર કરવાને જન્મ્યા નથી. વેપાર એ એક સાધન છે. તે સાધ્ય બની આપણી ઉપર સ્વારી કરે છે ત્યારે આપણે શુલામ બનીએ છીએ. એ દશામાથી વેળાસર છૂટવું એ વેપારીની ફરજ છે.

જ્યા પ્રજાશ્રવનમાં નિર્દોષ આનંદ મેળવવાનો વખત નથી કે મેળવવાના સાધનો નથી ત્યા પ્રજા ધસાય છે, જેમ મનુષ્યને નિદ્રાની જરૂર છે તેમજ વ્યાપારાદિ ચિંતાઓમાંથી મુક્ત રહી ઘડીબર બાળકની જેમ વિનોદ કરવાની અને નિશ્ચિંત થવાની પણ જરૂર છે. તેમ થાય તો પ્રજા નિત્ય નવશ્રવન પામે અને જેમ હમેશાનો અરુણોદય આપણને તાજો જ લાગે છે તેમ પ્રજાશ્રવન પણ જ્યા નિર્દોષ આનંદો મળવાના સાધન અને સમય રહ્યા છે ત્યા નિસ્તેજ અને કરમાએલ દેખાવાને બદલે તેજસ્વી ને પ્રકુલિત લાગશે. આ વિચારની હું શેઠીઆઓને ભેટ કરૂ છું, તેમને વિચાર કરવા પીનવું છું અને ' સર્વોદય ' ની સૂચનાનો ડોહ પણ પ્રકારે અમલ કરવા ભલામણ કરૂ છું.

નોકરોની રિથિતિ કેમ સુધરે?

‘નવજીવન’ નિયમસર વાચનારને યાદ હશે કે તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બરના અંકમાં ‘સર્વોદય’ નામે એક ચર્ચાપત્રીએ મળૂરોના કામમાં કલાકો ઘટાડવાની સૂચના કરેલી તે ઉપર ‘વિરાગી’ ઉપનામથી લખનાર એક શિક્ષિત વેપારીએ પોતાના વિચારો જણાવ્યા છે. તેમાં તે લખે છે: “કેવળ કાપડના બળરમાં નોકરવર્ગની સંખ્યા આશરે દસ હજારની હશે. એ જ પ્રમાણે રૂ, સૂતર, કરિયાણું, અનાજ તથા શરાણી વગેરે ધંધાને વિષે સમજવું. નોકરોને ઘણે ઓછે પગારે લાખો વખત કામ કરવું પડે છે તેમાં યોગ્ય ફેરફાર થવો જોઈએ.”

એ સ્વીકારતા છતાં ‘વિરાગી’ કહે છે કે “આ સર્વ મુરડેલીઓ દૂર કરવાનો રામબાણુ હાથ એ સહકાર જ છે. બુદ્ધા બુદ્ધા ધંધાના નોકરો માટે નોકરવર્ગે સહકારી સમાજ સ્થાપી દરેક નોકરને તેના સભાસદ થવાની ફરજ પાડવી. આવી સમાજ નોકરોના ખાવાપીવાની, રહેવાની વગેરે અનેક સગવડો કરી શકે છે. અને આમા શેરો પોતે નોકરોને મદદ કરે તો ઘણા અપાટાથી સહકારનું કામ ચાલી શકે.”

આ વિચારો સ્તુત્ય છે એમા તો કંઈ શંકા જ નથી. પણ એક વેળાએ ઉદરોની સભામા બિલાડીથી ચેતતા રહેવાને સાર એક ઉદરે સૂચના કરી કે બિલાડીના ગળે એક ધંટ બાધવો જોઈએ અને એમ થાય તો અવાજ થતા સહુ પોત-પોતાના દરમા ભાગી જાય. એ વખતે પ્રશ્ન એ ઉઠ્યો કે ધંટ કોણ બાધશે ? તે પ્રમાણે આવા મહત્કાર્ય નોકરોમાથી કોણ કરશે એ સવાલ ઉઠે છે. મુશ્કેલીના નોકરોની આટલી મોટી સંખ્યા જો એકત્ર થાય અને તેઓ એક મતના થઈ શકે તો કામ જરાયે કઠણ નથી. જે માણસને સારો વિચાર સૂઝે તે પોતે તેનો અમલ કરવાનું શરૂ કરે એના જેવી ખીજ એકે એ વિચારનો પ્રચાર કરવાની સારી યોજના ન હોઈ શકે. ‘વિરાગી’ પોતે જ પોતાના વિચાર અમલમા કેમ ન મૂકે ?

ચમારખાનાં

‘ઠેનરીઓ’ એટલે ચમારની દુકાનો અને પેઢીઓ. આવી પેઢી આજકાલ હિંદુસ્તાનમાં ઘણી નીકળે છે એમ એક ખબરપત્રી જણાવે છે. વળી તે લખે છે કે આવી રીતે હિંદુસ્તાનનો વેપાર વધે તો એ ઇચ્છવાનું નથી, કેમકે તેથી દોરોનો નાશ થાય છે.

આમ લખી લખનારે સદ્ભાવે જીવદયાનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. અમને લાગે છે કે ચમારની દુકાનોથી હિંસામાં વધારો થવાનો નથી. ચમારોની દુકાનો વધતા દોરો વધારે મરશે એમ માનવાને કશું કારણ નથી. મૂંઝેલા દોરનાં ચામડાનો ઉપયોગ નિર્દોષ છે એમ અમારી માન્યતા છે. ચમારનો ધંધો આવશ્યક છે. માણસોને જોડા વિના ચાલવાનું નથી. ખેતીના ધંધામાં ચામડાનો હરધડીએ ઉપયોગ છે. પાણી ખેંચવાના અસંખ્ય કાસો પણ ચામડાના જ બને છે. એ ધંધાથી લાખો રૂપિયાની કમાણી થાય છે.

એ ધંધો હાલ ચમારોના અને મોચીઓના હાથમાં છે. તેમના હાથમાંથી મોટી પેઢીઓના હાથમાં જઈ ચમારો અને મોચીઓ ભૂખે ન મરે એનો બંદોબસ્ત આપણે કરવાનો છે.

જો આપણે ચેતીએ નહિ તો પરિણામ અમે ધાસ્તી રાખીએ છીએ તેવું જ આવશે. આપણે આપણા કારીગરોની

દરકાર જ નથી કરી. કારીગરોને ‘વસવાયા’ ઠરાવી ભેંઓનો અનાદર કરી દેશને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. કારીગરી હલકી ગણી, મહેતાગીરીને ટોચે ચઢાવી ગુલામી સ્વીકારી છે. કડિયા, મોચી, સુતાર, લુહાર, હજમ વગેરે વર્ગને ઉતરતા માની આપણે તેઓને દયાળ્યા છે. તેઓના ધંધામાંથી, તેઓના ધરમાંથી વિનય, વિદ્વતા, સજ્જનતા, સભ્યતા આપણે હરી લીધાં છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે એમનું જીવન શુષ્ક બન્યું છે અને એઓ પોતે પણ તે જીવનને ઉચ્ચ નથી માનતા. તેથી તેઓ જ્ઞાણાનું જ્ઞાન મેળવે છે તો પોતાનો ધંધો છોડી દે છે, પોતાના ધંધાથી શરમાય છે. મોચી બણીને પોતાનો ધંધો છોડે છે; દરજી બણે એટલે સોય છોડે છે; વણકર બણીને સાળની સાથે વેર બાધે છે ને ભંગી તો બણે ને પાયખાના સાફ કરે એમ અને જ કેમ? જો આપણે હાથ-પગની મહેનતથી થતા ધંધાની અવગણના ન કરી હોત તો આવી કઠિન દશામાં ન આવી પડત, અને ગ્રંજીયોએટોને ભંગીનો ધંધો કરતાં પણ શરમ ન આવત.

જીવદયા વિષે પણ આપણામાં વિચિત્ર વિચારો પ્રવર્તે છે. જીવદયાની શરૂઆત આપણી પોતાની જ જાતિથી એટલે મનુષ્યજાતિથી થતી જોઈએ તેને બદલે પશુજાતિના જીવ છરી વડે ન લાંછએ તેમાં જીવદયાની સમાપ્તિ માનીએ છીએ. પશુઓ પર દયા રાખવી આવશ્યક છે, પણ મનુષ્યજાતિ ઉપર પણ તેટલી જ દયાની આવશ્યકતા છે. વળી જીવદયાને બહાને કે નામે આપણે દોરાધ ન જવું એ યાદ રાખવાનું છે. મૂએલાં ઢોરનાં ચામડાંનો ઉપયોગ ‘જીવતા ઢોરની ખાલ ઉખેડવા’ની વાત કરીને વખોડવો એ ન્યાય નથી, સત્ય નથી.

નાગરિકનું કર્તવ્ય

તા. ૨૬-૮-૨૪ના રોજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીએ ગાંધીજીને માનપત્ર આપ્યું હતું, તેનો ગાંધીજીએ વાળેલો ઉત્તર નીચે પ્રમાણે:

“આપે જે સુંદર માનપત્ર આપ્યું છે તે માટે આપનો સૌનો આભાર માનું છું. વળી આ ક્રિયા જોવાને માટે આપ જે ભાષિતેનો આવ્યા છો તેમનો પણ હું બહુ આભારી છું. પણ હું એને માટે લાયક નથી. એમ કહેવામાં નથી આત્મનિંદા કે નથી અલ્પોક્તિ, મને લાગે છે કે કાઠ પણ શહેરી પોતાના શહેરની મ્યુનિસિપાલિટી તરફથી માનપત્ર લેવાને અધિકારી થાય તે માટે તેણે શહેરની કાઠ વિશેષ સેવા કરેલી હોવી જોઈએ. મને ખબર છે કે મેં તો શહેરની કશી જ સેવા નથી કરેલી અને જે સેવા માટે મને માનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે તેને માટે મને તે આપવાની કશી જ જરૂર નહોતી. પણ હું જાણું છું કે એ માનપત્ર મને મળે છે તેનું કારણ એ છે કે તમારામાના ધણા, ખીજા ક્ષેત્રમા મારા સાથીઓ છો, અને આપણે બધા એવા દેશની પ્રજા છીએ કે જે દેશ જરાક સરખા કામને માટે કામ કરનારને છાપરે ચઢાવે છે.

એક સમય એવો હતો કે જ્યારે મને લીધે ધરખા હતી કે હું શહેરની સેવા કરું. એ સમય એ જ કે જ્યારે તમારામાંના કેટલાક મિત્રોનો નોતરેલો હું અમદાવાદમાં રહેવા આવ્યો. મને તે વેળા થયેલું કે તમારી સેવા કરીને માફ અમદાવાદમાં રહેલું સરળ કરૂં. જ્યારે તમે બધા મને નહોતા જાણતા ત્યારે અહીંના એક શહેરી ડા. હરિપ્રસાદ મને જરૂર જાણતા હતા. અમે બન્ને મળતા ત્યારે શહેરસુધરાધની, લોકની સુખાકારીની ખૂબ ચર્ચા કરતા. દક્ષિણ આફ્રિકાના મારા શહેરી જીવનની અને શહેરસેવાના અનુભવોની હું તેમની સાથે આપમે કરતો. મને ત્યાંની લડાઈમાં અનુભવ મળ્યો એ તો સુભાગ્ય. પણ શહેરની સેવા કરવાનો પણ અવસર મળ્યો હતો—એ વાતની તમને કોઈને ખબર નથી, અને એ ઠીક જ છે કે ખબર નથી, કારણ મૂંગી સેવા એ જ ઉત્તમ અને સાચી સેવા છે. ડાક્ટર અને હું એકબીજા સાથે વાતો કરતા, અને હું મારા મનોરથો તેમને જણાવતો. એક સેવકમ ડળ બનાવીને શહેરની ગલીઓમાં, શહેરની પોળે-પોળમાં જવાની, અને બાષણ આપીને નહિ પણ પાચખાના સાફ કરીને, ખાળો ઉલેચીને, બચેલું પાણી કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેવાય તે બતાવીને શહેરસુધરાધનો પદાર્થપાઠ આપવાની અમારી મુરાદ હતી. અમદાવાદ જેવું ધનિક શહેર શોભીતું હોવું જોઈએ, તેમાં બગીચા હોવા જોઈએ કે જેમાં બાળકો ક્રીડા કરે એ પણ અમારી મુરાદ હતી. પણ એ બધા માટે પૈસા મ્યુનિસિપાલિટી ક્યાંથી કાઢે? એટલા માટે કર તો ન જ વધારી શકાય. એ તો અસંભવિત જ વાત લાગી, એટલે અમે વિચારેલું કે ભિક્ષાની ઝોળી લઈને નીકળી પડીશું,

અને અમદાવાદના ધનાઢ્યો પાસે જમીનનું દાન માગીશું. તેમની પાસે શહેર બહારની ફાજલ જમીન લેવડાવીશું, અને તેમાં બગીચા બનાવરાવીશું. પ્રજાને આરોગ્યનું જ્ઞાન આપવું, બહાર પરાં રચવા, લોકોને તેમાં રહેવાનું સમજાવવું અને સુખાકારીમાં રહેતા બનાવવા. અમારી એવી પણ મુશ્કેલી હતી કે શહેરના દરેક બાળકને અને સ્ત્રીને સસ્તું દૂધ મળી શકે એવી યોજના કરવી, અને અમે એવા વિચાર ઉપર આવેલા કે દૂધ પૂરું પાડવાનું મ્યુનિસિપાલિટીએ જ કામ ઉઠાવવું જોઈએ. અમે એ પણ વિચારી રહ્યા હતા કે એક પણ બાળક એવું ન હોવું જોઈએ કે તેને શિક્ષણના સાધનને અભાવે શિક્ષણ ન મળે. જીવણલાલભાઈએ તો એવી પણ સૂચના કરેલી કે મારે મ્યુનિસિપાલિટીમાં દાખલ થવું. જે હું તેમ કરવા ધાડું તો મારે માટે એક જગ્યા ખાલી કરાવવાનું પણ બની શકે એમ તેમણે મને કહેલું.

પણ એવામાં એક વટોળીઓ આવ્યો. તેમાં પણ આપણે બધા સંડોવાયા. એ રોલેટ અંકટના વટોળીઆમાં ઘણા નિર્દોષ અને સદોષ માર્યા ગયા. મેં મારી હિમાલયના જેવડી મોટી ભૂલ કબૂલ કરી. હજી એ જ વટોળીઓ ખીજે પ્રકારે વાય છે જ. તેને આપણે વારી નથી શરમા, અને વારવાના બાળકના જેવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એટલે મને પેતાને તો લાગે છે કે એ બધી મુશ્કેલી પાર પાડવાની નવરાશ મારે માટે તો નથી રહી; મનની બધી મનમાં રહી ગઈ.

પણ હું એમ જા સાર માની લઉં કે મ્યુનિસિપાલિટીમાં હું રહ્યો હોય તો અમારા બધા ધારેલા ફેરફારો કરાવી શક્યો

હોત ? એમ કેમ કહેવાય કે અગાઉના બધા પ્રયુષો અને તમારા સાથી સભ્યોને, અને જે વિચારો આવ્યા તે ન આવ્યા હોય ? મારાથી એમ કેમ કહેવાય કે એમણે કશો પ્રયત્ન નથી કર્યો ? હું કેમ ન જાણું કે આવી યોજનાઓનો અમલ કરવામાં મુશ્કેલી નડે છે ? પણ અમદાવાદની ગંદકી જોઈને માઈ હૃદય રડે છે. અમદાવાદ જેવા ધનાઢ્ય ગ્રામમાં આટલી ગંદકી કેમ, આટલો ભૂખમરો કેમ એમ અને થયાં જ કરે છે એવા ધનાઢ્ય શહેરમાં બગીચા શા સાફ ન હોય ? પણ મારાથી કેમ કહેવાય કે હું મ્યુનિસિપાલિટીમાં હોત તો એ બધું કરી શકત ? હું તો નિરાભિમાની થઈને એટલું જ કબૂલ કરી લઉં કે ઈશ્વરે જે કર્યું તે સાફ જ કર્યું. કદાચ મને નામોશી જ મળી હોત, કારણ નામોશી તો મારે કપાળે લખેલી છે. કપાળે નામોશી ન લખી હોત તો આજે તમારી પાસેથી આ માનપત્ર ચોરી જવાને માટે હું ઉભો રહું ? ચોરી એ નામોશી તો ખરી જ ને ?

પણ તમારી ઉદારતાનો પાર નથી. ઈશ્વર મારા શુભ હેતુઓ ધ્યાનમાં લે, મારા ગુન્હાઓને માફ કરે, તમે પણ માફ કરો; પણ મારા શુભ ઉદ્દેશ ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય લાગે તો લેજો એટલી જ વિનંતી કરું. મેં તો આદર્શ શહેરી જીવનની કલ્પના આપની આગળ મૂકી છે. એ તમારા લક્ષની બહાર ન રહે તો હું કૃતકૃત્ય થયો હમણાં આપના માનપત્ર માટે હું ફરી પાછો આપનો આભાર માનું છું "

જ્ઞાતિબહાર

જે સમાજના મહાજન વગરવિચારે કેવળ મોહથી, વહેમથી, અજ્ઞાન કે ઇર્ષ્યાથી દોરવાઇ જઇ બહિષ્કાર કરે છે તે સમાજમાથી આપણો ત્યાગ થવો એ તેમા રહેવા કુત્તા ઇછે છે; કેમકે એક પણ સત્યનિષ્ઠ વ્યક્તિનો ત્યાગ સમાજ કરે તો તેમા ખીજ સત્યનિષ્ઠ કેમ રહી શકે ?

આ તો એક સિદ્ધાંતની વાત થઈ એનો અમલ હમેશા ન થઇ શકે, તોયે તે યાદ રાખવાની જરૂર છે. આજકાલ મહાજનનો ત્રાસ વધતો જાય છે એમ જોવામા આવે છે. અંત્યજને જમાડયો એ પણ ગુન્હો ગણનાર મહાજન પડ્યા છે. અંત્યજને એક પક્ષિતએ ખેસાડનાર અને તેમા સંમતિ આપનાર હિંદુ પાપી ગણાય છે. આવા પાપીના સમાજમા તો જે જે પુણ્યાત્માઓ આપણી વચ્ચે હો તે બધા દાખલ થાયો.

પણ અહિંકાર કેમ સહન થાય ? જમણુ ન મળે, ધોખીને ખંધ કરે, હજમને ખંધ કરે, દાકતરને પણ ખંધ કા ન કરે ? છેવટ મારી નાખવાનું જ ખાફી રહ્યું ના ? અહિંકૃત સુધારકમાં મરણુ પર્યંત અડગ રહેવાની શક્તિ હોવી જ જોઈએ. અંત્યજની આત્મતિક સેવા તો વિશુદ્ધ થએલા હિંદુઓ મરીને જ કરશે. જમણુની શી અગત્ય ? ઘેર એકા સ્વયંપાફી થઇને સાતપણે ભોજન કાં ન કરીએ ? ધોખી કપડા ન ધુએ તો હાથે ધોઇએ, ને પેસા બચાવીએ. હજમત હાથે કરવી એ તો આજે સામાન્ય વસ્તુ છે. પણ કન્યાને ક્યા વરાવવી ? ને છોકરાને સાર કન્યા ક્યાં શોધવી ? જો જ્ઞાતિમા જ વર અથવા વધુ શોધવાનો આગ્રહ હોય તો, ને તે ન મળે તો સંયમ પાળવો. એટલા સંયમની શક્તિ ન હોય તો ખીજી જ્ઞાતિમા શોધ કરવી. તેમથે નિરાશ થવાય તો અપરિહાર્ય વસ્તુને વિષે ઉદાસીન રહેવું.

વર્ણુ તો ચાર જ છે, જ્ઞાતિ ચાર કે ચાળીસ હજાર હો. પેટાજ્ઞાતિઓનો સંગમ તો વધાવી લેવા યોગ્ય છે. નાના વાડાઓથી હિંદુધર્મને ઘણું નુકસાન થયું છે. જે વૈરથ છે તે આખા હિંદુસ્તાનની વૈરયજ્ઞતિમાથી ગમે ત્યાં સંબંધ કા ન શોધે ? આહ્મણુ જાતિના અને સમાન શ્રેણીના આચારવિચાર-વાળા ગમે તે આહ્મણુમા ગુજરાતનો આહ્મણુ કા વરકન્યા ન શોધે ? આટલો સુધારો કરવાની પણ આપણી હિંમત ન ચાલે તો હિંદુધર્મ અતિ સંકુચિત થઇ જવાનો ભય છે. બંગાળની કન્યા ગુજરાતમા આવે અથવા ગુજરાતની કન્યા બંગાળમાં જાય એ સર્વથા અનિષ્ટ તો નથી જ. પણ

બળવનાર જે પેટાબતિને બળવવા જશે તો પેટાબતિ તો ગઈ જ છે ને વર્ણને ખોઈ બેસવાનો સંભવ છે.

આજે વર્ણ પણ છિન્નભિન્ન તો થયેલ જ છે. વિચારવાન સ્ત્રીપુરુષોએ આ વિષયનું મંથન કરવાની પૂરી આવશ્યકતા છે. પ્રથમ તો ગુજરાતના વર્ણો મળી પોતાનો વ્યવહાર વિસ્તારે તો કેટલું આગળ વધ્યા ગણાય ? બધા વર્ણો પોતાની અનેક પેટાચાતિઓને એક ન કરી દઈ શકે ?

જો વિચાર કરવા જેટલો ઉત્સાહ પણ પેટાચાતિઓના મહાબનોમા ન રહ્યો હોય તો વ્યક્તિઓએ પહેલ કરવાની આવશ્યકતા છે.

પણ મારે વાત તો અહિંધારની કરવી હતી. પેટાચાતિ વિષે મેં 'વિવેચન કર્યું' છે તે અહિંધૃતની શાંતિને ખાતર. જીલ્લમ ધરનો હોય કે બહારનો, તેને દૂર કરવાનો ઉપાય એક જ છે. અહિંધૃતનો માર્ગ અત્યારે તો ઘણો જ સરળ છે. પણ ધારો કે આપણા અત્યારના વાતાવરણમાં પેટાચાતિથી અહિંધૃત થએલો માણસ વર્ણબહાર પણ થઈ પડે તો ? તોયે શું ? એકાકી ઉભવાની શક્તિ મેળવનારા સુધારકો અત્યારે હિંદુસ્તાનમાં દરેક સ્થળે જોઈએ છે.

પણ એમ એકાકી ઉભવાની હિંમત કરનાર શુદ્ધ વ્યક્તિ જે હોય તેને રોષ ન હોય, તેને દ્વેષ ન હોય, તે સહનશીલ હોય, તે બલિમનો તિરસ્કાર ન કરે, તે બલિમનું પણ બહુ ધરૂં, ને અવસર મળ્યે તેની સેવા કરે સેવા કરવાનો ધર્મ કોઈ કદિ ન છોડે. સેવા લેવાનો અધિકાર તો છે જ ક્યા ? ધર્મ તો કહે છે : 'હું સેવા જ છું. મને વિધાતાએ અધિકાર આપ્યો જ નહિ.' જેને મળ્યું નથી તે ખુએ શું ? અહિંધૃતે

સેવા સેવાની ઇચ્છામાત્ર છોડવી જોઈએ. એવાને સેવા મળી રહે છે એવો વિચિત્ર કાયદો ખરો, પણ તેની સાથે સેવકને લેવાદેવા ન હોય. સેવા મળી રહે એવી આશાએ જે સેવાના ત્યાગનો દાવો કરે છે તે તો તસ્કર છે, ને તે નિરાશ જ થવાનો.

અંત્યજસેવકો ! રજકણુ જેવા નમ્ર ગંડી તમને પગે તેને પગવવા દેજો. પૃથ્વી આપણા પગ તળે ફરગાએલી રહે છે છતાં આપણને અભયદાન આપે છે, તેથી તેને આપણે માતા કહીએ છીએ, ને રોજ પ્રાતઃકાળે ઉડી તેને સ્તવીએ છીએ.

‘સમુદ્ર જેનું વસન છે, પર્વત જેનું સ્તનમંડળ છે, વિષ્ણુ જેવા રક્ષા કરનાર જેવા પતિ છે તેને કોટિ નમસ્કાર હજો. હે માતા ! અમારા પાદસ્પર્શની અમને રક્ષા દેજો.’ આવી માતાની પાસેથી જે ઉત્તમોત્તમ નમ્રતા શીખ્યા છે એવા સેવકોનો બહિષ્કાર થાય એમા તેમને કરી હાનિ નથી.

વિધવાવિવાહ

એક વિધવા બહેન લખે છે:

“‘નવજીવન’માં અવારનવાર અન્ય અગર આપ વિધવાઓ વિષે લખો છો અને તે સર્વમા નાની હસ્તરેની વિધવાઓનાં પુનર્લગ્ન થાય તો ઠીક એવો અભિપ્રાય હોય છે. આત્મોત્તતિ અપ્રાપ્ત માનનારાઓ તો એકું લખે; પણ આપ એવું લખો ત્યારે તો જાહેર આઘાત થાય છે હિંદની અન્ય દેશોના અનુકરણથી થએલી અવનતિમા એટલી હલુપ છે, તેય શું પ્રરી કરવાની છે? “સમાજનું હાલનું ચિત્ર અને સંજોગો જોતા” એમ કેટલાક કહે છે પણ મને તો એ માત્ર વાસનાને પોષવાનું બહાનું જ લાગે છે. ન્યાં લગી દીવામા — વાસનામાં — તેલ પૂરાયે જશે — લોગો લોગવવા રૂપી — ત્યાં સુધી એ દીવો વધારે ને વધારે પ્રજ્વલિત રહેવાનો એનો ખરો ઉપાય તો એને કેમ યુગ્મવી શકાય તે જોવાનો છે. નાનપણમાંથી જ માના દ્વંદ્વ સાથે જ છોકરીઓને અને છોકરાઓને એવી કેળવણી અપાય કે તેઓ સંયોગોને અનુકૂળ જીવન જીવતાં શીખે કહેશે. ‘આમ થતાં તો ઘણો વખત લાગે!’ બધી સમાજ કાંઈ પુનર્લગ્નની

હીમાયત્રી નથી એટલે એ દિશામાં લોકમત અનુકૂળ થતાંને વખત તો લાગવાનો જ. આમ વખત ગુમાવીને આત્માનો હાસ થાય એવી પ્રગલ્ભ શા સાર કરવી? પુનિતા ગાર્ગી અને મૈત્રેયી, ઝાંસીની રાણી અને ચિતોડની પદ્મિનીની જનની હિંદ જ છે તેની દીકરીઓને પુનર્લગ્ન શા સાર કરવાં? રૅટિયાના પ્રતાપથી ભરણુપોષણનો પણ ઉંચો જીવ રહ્યો નથી. કુટુંબની એક સ્ત્રી વિધવા થાય તેમાં આખાથે કુટુંબના પુણ્યની ઉણપ, તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત તેઓ તેના તરફની હમાન-દારી જળવીને કરે. તેમથી ભાગવાનાં મિથ્યા ફાંફાં માર્યે કાઠ દહાડો ન વળે બ્રહ્મચર્યના તો આપ હીમાયતી છો. કુદરતથી જ દીક્ષાયક્ષી વિધવા દેશની સુંદર દષ્ટાવટપ સેવિકા કાં ન બને? જગતની માતા બની જગતનાં દુઃખ કાં ન હરે? ધણીયે એવી વિધવાઓ પાંચથી સાત વર્ષની વયમાં વિધવા થએલી મેં જોઈ છે, જેઓ શાંતિ અને સંતોષપૂર્વક પોતાનાં કુટુંબીઓની ચચાસક્તિ સેવા કરી રહેલ છે.”

લખનાર બહેનને આ કાગળ દીપાવે છે. પણ વિધવા-વિવાહના પ્રશ્નનો એથી ફડકો થઈ શકતો નથી. બાળવિધવા ધર્મ જેવી વસ્તુને જ ન સમજી શકે ત્યાં વૈધવ્યના ધર્મની વાત જ કેમ કરી શકાય? ધર્મના પાલનની સાથે જ્ઞાનની હસ્તી કદપાએલી હોય છે. સાચા ખોટાનો વિવેક ન સમજનાર બાળક ખોટું કરવાનો દોષ કરે છે એમ કેમ કહી શકાય? નવ વર્ષની વિધવા નથી જાણતી કે વિવાહ શી વસ્તુ છે. એ નથી જાણતી કે વૈધવ્ય શું છે. એ પરણી જ નથી. ત્યારે એ વિધવા કઈ રીતે થઈ ગણાય? પરણાવવાની ક્રિયા માખાપે કરી. એ બાળા વિધવા થઈ એમ માખાપે માન્યું. એટલે જો વૈધવ્યનું પુણ્ય કોઈને મળતું હોય તો તે માખાપને મળ્યું કહેવાય. પણ નવ વર્ષની બાળાને ભોગે એ

માખાપ પુણ્ય લઈ શકે ખરાં ? અને લઈ શકતા હોય તોયે પેલી બાળાનો સવાલ તો આપણી પાસે ઉભો જ છે. ધારો કે એ વીસ વરસની થઈ. જેમ જેમ સમજણી થતી ગઈ તેમ તેમ તેણે આસપાસના વાતાવરણમાથી સમજી લીધું કે પોતે વિધવા ગણાય છે. પણ એ ધર્મ તો તે નથી સમજી. વીસ વરસની ઉંમરે પહોંચતાં ધામેધામે તેનામા સ્વાભાવિક વિકારો પેદા થયા અને વૃદ્ધિ પામ્યા એ પણ આપણે ધારી લો. હવે એ બાળા શું કરે ? માખાપની પાસે તો એનાથી ખોલી શકાય જ નહિ, કારણ કે માખાપે સંકલ્પ કરી લીધેલો છે કે હવે જીવવાનીમાં આવેલી આ દોકરી વિધવા છે અને તેને પરણવાનું નથી.

આ તો એક કલ્પિત દષ્ટાંત છે. પણ આવી હિંદુ વિધવાઓ હિંદુસ્તાનમા એક નથી પણ અનેક છે, હજારો છે. તેઓને વૈધવ્યનું કશુંયે પુણ્યફળ નથી મળતું એ તો આપણે જાણે ગયા. પોતાના વિકારોને તૂટ કરવાને સાર આ જીવાન સ્ત્રીઓ અનેક પાપોમાં ફસાય છે એની જવાબદારી કોણ ઉઠાવે ? મારી દષ્ટિએ એ પાપનાં ભાગીદાર માખાપ તો થાય જ છે. પણ એથી હિંદુધર્મ કલંકિત બને છે, દિવસે દિવસે ક્ષીણ થતો જાય છે, અને ધર્મમા અનીતિની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. તેથી જ જો કે આ બહેને જણાવ્યા છે એવી જાતના વિચારો હું એક વખતે રાખતો હતો છતાં હવે ન ચાલતાં, વિશેષ અનુભવે એવા નિશ્ચય પર આવ્યો છું કે જો બાળવિધવા ઉંમરે પહોંચતા પુનર્લગ્ન કરવાને પ્રયત્ન કરે તેને સંપૂર્ણ છૂટ અને ઉત્તેજન મળવાં જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ માખાપોએ અંતપૂર્વક એ બાળાઓને યોગ્ય રીતે

પરણાવવી જોઈએ. અત્યારે તો ધુણ્યને નામે પાપનો પ્રચાર થઈ રહેલો છે.

બાળવિધવાને આમ પરણાવતા છતાં હિંદુધર્મ શુદ્ધ વૈધવ્યી અલંકૃત તો રહેશે જ. જોણે દંપતીસ્નેહ અનુભવ્યો છે તેવી સ્ત્રી વિધવા થયે ધરાદાપૂર્વક પુનર્લગ્ન નહિ કરે. તે સ્ત્રીને સંયમ બાહ્ય અંકુશને આભારી નથી. તે સ્ત્રીને વિવાહિત થવાને સાફ લલચાવી શકે એવી શક્તિ આ જગતમાં નથી. તેની સ્વતંત્રતા હમેશાને સાફ સુરક્ષિત જ છે.

ન્યા આત્મલગ્ન નથી ત્યાં આત્મલગ્નનું આરોપણ કરવું એ અનીતિ ગણાય. બાળલગ્નમાં આત્મલગ્નને અવકાશ જ નથી. આત્મલગ્ન સાવિત્રીએ કર્યો, સીતાએ કર્યો, દમયંતીએ કર્યો. તેવાં વૈધવ્ય આવતા ફરી વિવાહ કરે એવું આપણી કલ્પનામાં નથી આવી શકતું. એવું શુદ્ધ વૈધવ્ય રમાબાધ રાનડેનું હતું. આજે તેવું વૈધવ્ય વાસંતીદેવીનું છે. એવા વૈધવ્યથી હિંદુ સંસાર શોભે છે, પુનિત થાય છે. બાળવિધવાના માની લીધેલા વૈધવ્યથી હિંદુસંસાર પતિત થતો જાય છે. પ્રૌઢ વિધવાઓ પોતાના વૈધવ્યને શોભાવતી છતી બાળ-વિધવાઓને પરણાવવા સાફ કટિબદ્ધ થાય અને એ પ્રથાનો હિંદુસમાજમાં પ્રચાર કરે. મજકુર કાગળ લખનારી બહેનના જેવા વિચાર ધરાવનારી બહેનોએ બાળાઓના વૈધવ્ય કાચમ રાખવામાં ધર્મનું રક્ષણ છે એ વિચારદોષ સુધારવો બંદે છે.

હું જે નિર્ણય પર આગ્રેહ છું તે નિર્ણયનું કારણ બાળાઓનાં દુઃખ નથી, પણ તેનું કારણ મારા હૃદયમાં ઉદ્ભવતો આ વિષયપરત્વનો સૂક્ષ્મ ધર્મવિચાર છે અને તે બતાવવાનો મેં અહીં પ્રયત્ન કર્યો છે.

આદર્શ વિવાહ

(શ્રી ૦ જમનાલાલજીની પુત્રી બહેન કમળાના વિવાહપ્રસંગે વર-
વધૂને આશીર્વાદ આપતાં ગાધીજીએ કરેલા પ્રવચનનો સાર.)

હિંદુ જાતિમા જે વિવાહ થાય છે તેમા આજકાલ
ભારે આડંબર રાખવામા આવે છે. ગાનતાન, વાળંગાળંગ,
નાચતમાસા, જમણુવાર જેવા અનેક પ્રદોષભન હોય છે.
વિવાહનો ધાર્મિક અંશ લુપ્ત થાય છે. વિવાહને એટલા
ખર્ચાળ કરી મૂકવામા આવે છે કે ગરીબને વિવાહ કરવા એ
આપત્તિરૂપ થઈ પડે છે. જે વિવાહને વિકારમય બનાવવાને
માટે માતૃપિતા અનેક આડંબર અને આયોજન રચે છે તે
વિવાહ વરકન્યાને સંયમમય જીવન ગાળવાને પ્રેરે એ
અસંભવિત છે.

બ્રહ્મચર્યનું પાલન એ જ્યાં મુખ્ય આદર્શ મનાયો છે
તેવા આશ્રમની છાયામાં વિવાહ કેવો? એને ધમસંકટ બંધે
માનવામા આવે. અહિંસાધર્મમા કોઈની ઉપર બળાકાર નથી.

જેને માટે એકાન્તિક અહ્યયર્થનો આદર્શ મુરકેલ છે તેને માટે વિવાહ કર્તવ્ય થાય છે. એ ધર્મકર્તવ્ય કરનારને આશીર્વાદ શા સાર ન દેવા?

વિવાહ ધર્મવિધિ છે, સ્વેચ્છાચારનું સાધન નથી. જે પોતાના વિકારનો નાશ નથી કરી શકતા તે મર્યાદામાં રહી, વિકારો ઉપર અંકુશ રાખી અનિવાર્ય એટલે વ્યવહાર વિવાહના ધર્મસંબંધથી રાખી શકે છે.

એટલે આ વિવાહને આડંબરરહિત કરી, મારવાડી સમાજને દૃષ્ટાન્ત આપવું, અને આજકાલ સુધારાના નામથી જે અધર્મનો વાયુ ચાલી રહ્યો છે તેને નષ્ટ કરવો એવો નિશ્ચય થયો. મુઅઝ કે વર્ધામાં એ બનવું મુરકેલ, એટલે અહીં કરવાનો વિચાર કર્યો. બન્ને પક્ષ, ઇશ્વરકૃપાથી આને અનુકૂળ થયા.

મારવાડી લોકોમાં ધન છે, ધનની સાથે લાગેલાં અનિષ્ટો એ કામમાં છે. છતાં ધર્મને લીધે પ્રેમ પણ છે. ધર્મને માટે તેઓ દર વર્ષે લાખો રૂપિયા ખર્ચે છે. આનો મને સંપૂર્ણ અનુભવ છે. એટલે જમનાલાલજીએ ને મેં બંનેએ વિચાર કર્યો કે વિવાહ કેવળ સાદાધથી કરવામાં આવે એમાં સ્વાર્થ અને પરમાર્થ બંને સધાય જે મહેમાનો આવ્યા છે તેમને નિમંત્રણ એ ભાવથી કરવામાં આવ્યું છે કે તેઓ આ સાદા ધર્મવિધિના સાક્ષી થાય અને તે વિષે તેમની સંમતિ હોય તો તેનું અનુકરણ કરે અને કરાવે. હિંદુસ્તાનમાં ગણ્યાગાંડ્યા ધનિક હોવાને લીધે તે ધનિકોનો દેશ બનતો નથી. આ તો કંગાળોનો મુલક છે. અહીં જેટલા લોક ભૂખે મરે છે અને વખતસર અન્ન ન મળવાને લીધે વ્યાધિગ્રસ્ત થાય છે અથવા

ભૂખ ખેંચવાથી જડ બની જાય છે તેટલા દુનિયામાં બીજે ક્યાય ન થયા હોય. આવા કંગાળ મુલકના કરોડપતિઓને પણ એવું કામ કરવાનો અધિકાર નથી કે જેથી કંગાળોના પેટમાં દર્દ થાય. ધનિક વર્ગ હિંદુસ્તાનમાંથી ધન કમાય છે, બહારથી ધન નથી લાઇ આવતા. એમ તો બહારના લોકોને દુઃખ દઇને ધન કમાવું એ પાપ છે. પણ અહીં તો જે કરોડપતિઓ અને લાખપતિઓ છે તે કંગાળોને વધારે કંગાળ બનાવીને ધનવાન થએલા છે. હિંદુસ્તાનનાં સાત લાખ ગામડાઓને ધીમેધીમે નાશ થઇ રહ્યા છે. પશુ અને મનુષ્ય બંનેનો મરણ છે. આવી સ્થિતિમાં માણસ મરત બનીને ધન ઉડાવી નથી શકતો. ધર્મવિધિ આદરવાને માટે જેટલું ખર્ચ કરવું અનિવાર્ય હોય તેટલું જ કરવું જોઇએ, અને બચે તે ધન પરોપકારમાં વાપરવું જોઇએ કે જેથી કંગાળોનું ભલું થાય, ધનિકોનું પણ ભલું થાય.

આ દૃષ્ટિથી જોતાં આ વિવાહ અનુકરણીય છે. એ એક સામાન્ય સુધારો નથી. આની જડ ખૂબ અંદર જાય છે અને એનું પરિણામ પણ ભારે આવશે. ગરીબ આલું કાર્ય કરે તો તેને લાભ થાય, પણ તે દાખલો ન બેસાડી શકે. તવંગર ગરીબની રીતે રહીને જ સૌને દાખલો બેસાડી શકે. જમનાલાલજી જેઓ ૨૫, ૫૦ હજાર ખર્ચવાની સત્તા ધરાવે છે. તેમણે પોતાની સત્તા ન વાપરતા, કેવળ ધર્મવિધિને માટે આવશ્યક ખર્ચ જ કર્યું એ વસ્તુનું સુંદર પરિણામ આવ્યા વિના ન રહે. કારણ ગીતાજી કહે છે કે ત્રેકને સૌ અનુસરે.

આ વસ્તુના અનુકરણમાં દેશ અને ધર્મ બંનેની સેવા છે. વરકન્યા અને અહીં છે. બંને સમજી છે. બંનેએ સમજવું

જેઠાએ કે આટલા મુક્તિ વિચારપૂર્વક કરેલા અને આવા લોકોને સાક્ષી રાખીને કરેલા વિવાહ સ્વચ્છંદને માટે ન હોઈ શકે, વિકારના ગુલામ બનવાને માટે ન હોય. આ દંપતી આદર્શ દંપતી અને એટલા માટે આ વિવાહ આ રીતે ઉજવવામાં આવે છે. શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે કે કેવળ પ્રજોત્પત્તિને માટે જ વિકારવશ થવાય. આ વાત આપણે ભૂલ્યા છીએ, અને કોઈ આપણને એ વાત બતાવતું નથી. રામેશ્વરપ્રસાદને હું કહીશ કે સ્ત્રી પુરુષની ગુલામ નથી, અર્ધાંગિની છે. સહ-ધર્મિણી છે, મિત્ર છે. સ્વપ્ને પણ એ કમળાને પોતાની દાસી ન માને, વિવાહ એક નવો જન્મ છે એવું મેં એક વાર કહ્યું છે. આ નવો જન્મ લઈને મર્યાદામય જીવન ગાળનાર આ દંપતી થાય એમ હું ઇચ્છું છું. એ શિવપાર્વતી જેવાં થાય, સાવિત્રી સત્યવાન જેવાં થાય, સીતારામ જેવાં થાય. સ્ત્રીને હિંદુધર્મે એટલું ઉંચું સ્થાન દીધું છે કે આપણે ‘સીતારામ’ બોલીએ છીએ ‘રામસીતા’ નથી બોલતા, રાધાકૃષ્ણ કહીએ છીએ, કૃષ્ણરાધા નથી કહેતા. સીતા ન હોત તો રામને કોણ બાણત? સાવિત્રી ન હોત તો સત્યવાનનું નામ પણ કોણ એ ન બાણતું હોત. દ્રૌપદી ન હોત તો પાંડવોને કોઈ ન ઓળખત.

આ કાર્યનું શુભ પરિણામ આવે. આ દંપતી એવાં થાય કે જેથી મને પશ્ચાત્તાપનો પ્રસંગ ન આવે એમ આપણે ઇચ્છીએ. બંનેને હું આશીર્વાદ આપું છું, બંને દીર્ઘાયુ થાઓ, પોતાના વહીવટોને શોભાવો, અને ધર્મની અને દેશની સેવા અને રક્ષા કરો.

સુધારો કે કુધારો ?

એક લેખક જેને હું સારી પેઠે ઓળખું છું તે નીચે પ્રમાણે લખે છે :

“ જો પ્રચલિત નીતિ કુદરતી છે? વારંવાર મનમાં એ સવાલ થયા કરે છે. વળી આપે નીતિધર્મ લખીને અત્યારની પ્રચલિત નીતિને ટેકા આપ્યો છે હવે એ પ્રચલિત નીતિ કુદરતી છે? મને લાગે છે કે અકુદરતી છે. કારણ આજની નીતિથી જ મનુષ્ય વિષયમાં પણ કરતાં પણ અધમ થઈ ગયો છે. આજની નીતિનો મર્યાદાથી લગ્નવ્યવહાર સંતોષકારક ક્યાંક જ થતો હશે અગર નથી થતો કહું તોપણ ખોટું નથી. જ્યારે લગ્નનો કાયદો ન હતો ત્યારે કુદરતના કાયદા મુજબ સ્ત્રીપુરુષનો સમાગમ થતો અને એ સમાગમ સુખરૂપ હતો. આજે નીતિનાં બંધનો આવ્યાં ત્યારે એ સમાગમ એક ભતવું દરદ થઈ પડ્યો છે. એ દરદમાં આખું જગત ફસાણું છે અને ફસાણું ભય છે

હવે નીતિ કોને કહીએ? એકની નીતિ તે બીજીની અનીતિ છે. એક એક જ પત્નીનો વિવાહ કબૂલ રાખે છે બીજા અનેક પત્ની કરવાની છૂટ આપે છે. કોઈ કાકામામાનાં છોકરાંઓની સાથે વિવાહ-સંબંધને ત્યાગ્ય ગણે છે, ત્યારે કોઈ છૂટ આપે છે. ત્યારે હવે કોને નીતિ સમજવી? હું તો કહું છું કે લગ્ન એ સામાજિક બંધારણ છે. એને ધર્મ સાથે કાંઈ લાગતુવળતુ નથી. આગલા મહાપુરુષોએ ફેરફારોના સાર નીતિ ધરી છે.

હવે એ નીતિએ જગતની કેવી પાચમાલી કીધી છે તે તપાસીએ.

૧ પ્રમેહ, ઉપદ્રવ જેવા રોગ આવ્યા. પશુઓમાં એ રોગ નથી. ત્યાં કુદરતી સમાગમ છે.

૨. બાળહત્યા કરાવી આ લખતા માટે જીગર કંપે છે. કેવળ આ નીતિના કાયદાને લઈને એક કોમળ માતા કંઈ બની પોતાના બાળકનો નાશ પોતાને હાથે ગર્ભમાં અગર બહાર આવ્યા પછી કરે છે.

૩ કનેડાં, બાળલગ્ન ઇત્યાદિ અપસંદગીના સમાગમ. આવા સમાગમે જ આજે જગતને તેમા પણ વિશેષે હિંદને માચકાકહું બનાવ્યું છે.

૪ જર, ભેર અને જમીન એ ત્રણના કલ્યાણમાં ભેરના કલ્યાણ પ્રથમપદે છે એ પણ આજની પ્રચલિત નીતિને જ લઈને છે.

ઉપલાં ચાર કારણો સિવાય બીજાં પણ હશે મારી દલીલ ખરી હોય તો પ્રચલિત નીતિમા સુધારો ન થવો જોઈએ?

બ્રહ્મચર્યને આપ માનો છો એ કીક છે. પણ બ્રહ્મચર્ય પણ ખુશીનું હોયું જોઈએ, ભેરજમીનનું નહિ ત્યારે હિંદુઓ લાખો વિધવાઓને પરાણે બ્રહ્મચર્ય પઠાવે છે એ વિધવાઓના દુઃખ તો તમે જાણો છો. એ બહાને બાળહત્યા થાય છે તે પણ આપથી છાનું નથી ત્યારે પુનર્લગ્ન માટે એક જખરદરત હિલચાલ ચલાવો તો શું? એની અગત્ય પણ ઓછી નથી. ત્યારે આપ એ તરફ જોઈએ તેટલું લક્ષ કેમ નથી આપતા? "

આમાં જે પશ્નો લેખકે ઉઠાવ્યા છે એ મારી પાસેથી એ વિષય ઉપર કાંઈક લખાવવાને ખાતર જ ઉઠાવ્યા છે એવી મારી માન્યતા છે. કારણ કે જે પક્ષનું ઉપરના લેખમાં સમર્થન છે તેનું સમર્થન લેખક પોતે કરતા હોય એવું હું જાણતો નથી. પણ તેમાં ઉઠાવેલા પ્રશ્નો આજકાલ હિંદુસ્તાનમાંયે ઉઠે છે એમ હું જાણું છું. એની ઉત્પત્તિ પશ્ચિમમાં થએલી છે અને વિવાહને પુરાણી, જંગલી અને અનીતિની વૃદ્ધિ કરનારી પ્રથા માનનારાની સંખ્યા પશ્ચિમમાં તો નાનીસુતી નથી. કદાચ એ સંખ્યા વધતી પણ જતી હોય. વિવાહને જંગલી મનાવવામાં પશ્ચિમમાં જે દલીલો થાય છે એ બધી મેં વાંચી નથી. પણ મજકુર લેખકે જે દલીલો કરેલી છે તેવી જ જો તે હોય તો મારા જેવા પુરાણીને (અથવા જો મારો દાવો કબૂલ રહી શકતો હોય તો સનાતનીને) ખંડન કરવામાં કાંઈ મુશ્કેલી કે મૂંઝવણ પડે તેમ નથી.

મનુષ્યની સરખામણી પશુની સાથે કરવામાં જ ભૂલની જડ રહેલી છે. મનુષ્યને જે નીતિ અથવા ધોરણ લાગુ પડે છે તે પશુનીતિથી ઘણી બાબતોમાં ભૂદ્ધ છે અને અદિયાતું છે. અને તેમાં જ મનુષ્યની વિશેષતા છે. એટલે કુદરતી કાયદાનો જે અર્થ પશુયોનિને સાર કરી શકાય તે મનુષ્ય-યોનિને હમેશા લાગુ ન પડે. મનુષ્યને ઈશ્વરે વિવેકશક્તિ આપી છે. પશુ કેવળ પરાધીન છે. તેથી પશુને સ્વતંત્રતા એટલે પસંદગી જેવી કશી વસ્તુ જ નથી; જ્યારે મનુષ્યને પસંદગી છે જ, સારાસારનો તે ચિચાર કરી શકે છે અને સ્વતંત્ર હોઈ તેને પાપપુણ્ય કરવાપણું રહ્યું છે. અને જ્યાં પસંદગી રહેલી છે ત્યાં પશુના કરતાં પણ હલકા ચવાપણાને અવશ્ય

અવકાશ છે. તેમ જો મનુષ્ય પોતાના દિવ્ય સ્વભાવને અનુસરે તો તેને ચઢવાપણું પણ છે. જંગલીમાં જંગલી જણાતી કોમમાં પણ થોડે કે વધતે અંશે વિવાહનો અંકુશ છે જ. જો એમ કહેવામાં આવે કે એ અંકુશમાં જ જંગલીપણું છે કેમકે પશુ એ અંકુશને વશ થતા જ નથી તો પરિણામ એ આવે કે સ્વચ્છંદ એ મનુષ્યનો કાયદો ગણાય. પણ જો મનુષ્ય માત્ર ચોવીસ કલાક સુધી પણ સ્વેચ્છાચારી બની રહે તો જગતનો નાશ જ થાય. કોઈ ને કોઈનું માનવાપણું જ ન રહે. સ્ત્રી પુરુષની વચ્ચેની મર્યાદા એ તો અધર્મ મનાય અને મનુષ્યના વિકાર તો પશુના કરતા બહુ વધારે રહ્યા જ છે. એ વિકારની લગામને ઢીલી મૂકી દીધી એટલે એ વિકારના વેગમાંથી ઉત્પન્ન થતો અગ્નિ જ્વાળામુખીની જેમ જગતને ક્ષણભાંગમાં બરમ કરી મૂકે. જરાક વિચાર કરીએ તો આપણે જોઈશું કે મનુષ્ય આ જગતમાં જ બીજાં અનેક પ્રાણીઓ ઉપર સત્તા બોગવે છે તે કેવળ સંયમ, ત્યાગ, આપબોગ, યજ્ઞ, કુરબાનીને લાઇને.

ઉપદંશ, પ્રમેહ ઇત્યાદિનો ઉપદ્રવ વિવાહને લાઇને નથી પણ વિવાહના નિયમોનો ભંગ થવાથી અને મનુષ્ય પશુ ન હોવા છતાં પશુનું અનુકરણ કરવા જતા દૂષિત થઇ જાય છે તેથી થાય છે. વિવાહના નિયમોનું પાલન કરનાર એક પણ મનુષ્ય હું બાળુનો નથી કે જેને મજકુર ભયંકર દરદો થયા હોય. જ્યાં જ્યાં તે દરદો થયા છે ત્યાં ત્યાં મુખ્ય ભાગે વિવાહનીતિના ભંગથી થયાં છે અથવા એ નીતિનો ભંગ કરનાર મનુષ્યોના સ્પર્શથી થયાં છે, એમ વૈદકશાસ્ત્ર સિદ્ધ કરી આપે છે. બાળવિવાહનો અને બાળહત્યાનો નિર્દય વિવાજ એ

વિવાહનીતિને લઈને નથી પણ એ રિવાજની ઉત્પત્તિ વિવાહ-
નીતિના ભંગને આભારી છે. વિવાહનીતિ તો એમ કહે છે કે
જ્યારે પુરુષ અથવા સ્ત્રી પરી ઉમ્મરે પહોંચે, તેને પ્રએત્પત્તિની
ધૃષ્ટા થાય, તેનું આરોગ્ય સારૂ હોય ત્યારે જ અમુક મર્યાદા-
ઓનું પાલન કરીને તે પોતાને યોગ્ય સાથી શોધે અથવા
માઆપ શોધે. અને સાથીમા પણ આરોગ્ય વગેરે ગુણો હોવા
જ જોઈએ. એ વિવાહનીતિને અનુસરનાર મનુષ્યો આખા
જગતમાં ગમે ત્યાં જઈએ અને નીહાળીએ ત્યાં સુખી જ
જોવામા આવે છે. જેમ બાળવિવાહનું તેમજ વૈધવ્યનું દુઃખરૂપ
વૈધવ્ય વિવાહનીતિના ભંગમાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં શુદ્ધ
વિવાહ છે ત્યાં વૈધવ્ય અથવા વિધુરતા સહજ સુખરૂપ છે અને
શોભારૂપ છે. જ્યાં જ્ઞાનપૂર્વક વિવાહસંબંધ જોડાયો છે ત્યાં એ
સંબંધ કેવળ દૈહિક જ નથી પણ આત્મિક છે અને દેહ પડે
તોપણ આત્માનો સંબંધ કદી વીસરી જ ન શકાય. જ્યાં
એ સંબંધનું ભાન છે ત્યાં પુનર્વિવાહ અસંભવિત છે, અયોગ્ય
છે અને અધર્મ છે. જે વિવાહમા ઉપરોક્ત નિયમોનું પાલન
નથી ત્યાં એ સંબંધને વિવાહ તરીકે ન ઓળખવો જોઈએ.
અને જ્યાં વિવાહ નથી ત્યાં વૈધવ્ય અથવા વિધુરતા જેવી
વસ્તુ જ નથી. જે એવા આદર્શ વિવાહ ધણી થતા આપણે
ન જોતા હોઈએ તો વિવાહની પ્રથાનું નાશ કરવાનું કારણ
નથી પણ તે પ્રથાને સારા પાયા ઉપર મૂકવાનું સબળ કારણ
હોવું જોઈએ.

સત્યને નામે અસત્ય ચલાવનારાની સખ્યા જોઈને કોઈ
સત્યનો દોષ કાઢે અથવા તેની અપૂર્ણતા સિદ્ધ કરવા જાય
તો આપણે તેને અગાની માનીશું. તેમજ વિવાહનીતિના

બાંગના દાખલામાથી વિવાહનીતિને નિંદવાનો પ્રયત્ન પણ અમાનની અથવા અવિચારની નિશાની છે.

લેખક કહે છે કે વિવાહમા ધર્મ કે નીતિ નથી, એ તો એક રૂઢિ અથવા રિવાજ છે. અને તે પણ ધર્મ અને નીતિની વિરુદ્ધ છે અને તેથી નાબૂદ કરવા યોગ્ય છે. મારી અદ્યપમતિ પ્રમાણે તો વિવાહ એ ધર્મની વાડ છે અને જો તે નાબૂદ થાય તો ધર્મ જેવી વસ્તુ જગતમાં રહે જ નહિ. ધર્મનો પાયો જ સંયમ અથવા મર્યાદા છે. જે મનુષ્ય પરહેજગાર નથી તે ધર્મને શું સમજે ? પશુના કરતા મનુષ્યોમા બહુ વધારે વિકારો છે. બંનેમાં રહેલા વિકારોની વચ્ચે કાંઈ પણ સરખામણી જ ન થઈ શકે. જે મનુષ્ય વિકારોને કેદમા ન રાખી શકે તે મનુષ્ય ઈશ્વરની ઓળખ ન જ કરી શકે. આ સિદ્ધાન્તનું સમર્થન કરવાપણું હોય જ નહિ. કેમકે જેઓ ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ અથવા આત્મા અને દેહની ભિન્નતાનો સ્વીકાર ન કરે તેને સારૂ વિવાહબંધનની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરવી મુશ્કેલ થઈ પડે એ હું કબૂલ કરું છું. પણ જેણે આત્માના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે અને જે આત્માનો વિકાસ કરવા ઇચ્છે છે તેને સમજવવાપણું હોય જ નહિ કે દેહદમન વિના આત્માની ઓળખ અથવા આત્માનો વિકાસ અસંભવિત છે કાં તો દેહ સ્વચ્છંદનું ભાજન હોય અથવા આત્માની ઓળખ કરવાનું તીર્થક્ષેત્ર હોય. જો એ આત્માની ઓળખ કરવાનું તીર્થક્ષેત્ર હોય તો સ્વેચ્છાચારને સ્થાન જ નથી. દેહને ક્ષણે ક્ષણે આત્માએ વશ કરવો જ રહ્યો.

જમીન, જોડ અને જર એ ત્રણ કળ્યાના ધર ત્યાં જ હોય જ્યાં સંયમધર્મનું પાલન નથી થતું. વિવાહની પ્રથાને

.જેટલે અંશે મનુષ્યો માન આપે છે તેટલે અંશે સ્ત્રી કજીયાનું ધર થતી અટકે છે. જો પશુની જેમ પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષ જેમ ફાવે તેમ જ્યારે સારે વર્તી શકે તો મનુષ્યો ઝગડા કરીને એકબીજાનો નાશ જ કરે. તેથી મારો તો દૃઢ અભિપ્રાય છે કે જે દુરાચાર અને જે દેષોનો ઉલ્લેખ લેખકે કર્યો છે તેનું ઔષધ વિવાહ-ધર્મનું છેદન નથી પણ વિવાહધર્મનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ અને પાલન છે.

કોઇ ઠેકાણે સગાઓમા વિવાહનો સંબંધ બાધવાની છૂટ છે અને કોઇ ઠેકાણે નથી. એમ નીતિની ભિન્નતા છે એ સત્ય છે કોઇ ઠેકાણે એકપત્નીવ્રતનું પાલન ધર્મ ગણાય છે, કોઇ ઠેકાણે એક વખતે અનેક પત્નીઓ કરવાનો પ્રતિબંધ નથી. આ નીતિની ભિન્નતા ન હોય એ ઇચ્છવા યોગ્ય છે, પણ એ ભિન્નતા આપણી અપૂર્ણતા સૂચવે છે, નીતિની અનાવરણ્યકતા કદી નહિ. જેમ જેમ આપણે વધારે અનુભવ લેતા જઇશું તેમ તેમ બધી કોમોની અને બધા ધર્મોની નીતિનું એકબે પેદા થતું જશે. નીતિની સત્તાને કબૂલ કરનાર જગત તો અસારે પણ એકપત્નીવ્રતને જ આદરપૂર્વક જુએ છે. કોઇ ધર્મ અનેક પત્ની કરવાની ફરજ પાડતો જ નથી. છૂટ આપે છે. દેશકાળને જોઇને અમુક છૂટ અપાય તેથી આદર્શ બોટો નથી થતો અથવા આદર્શની ભિન્નતા સિદ્ધ થતી નથી.

વિધવાવિવાહ વિષે મારા વિચારો હું અનેકવાર પ્રગટ કરી ચૂક્યો છું. બાળવિધવાનાં પુનર્જન્મને હું ઇષ્ટ ગણું છું એટલું જ નહિ પણ બાળવિધવાને પરણાવવાની માબાપોની ફરજ છે એમ હું માનું છું.

વિકટ સુધારો

(મુખ્ય 'ભગિનીસમાજ'ના બીજા વાર્ષિક સંમેલન પ્રસંગે કરેલા ભાષણમાંથી)

સ્ત્રીની ઉન્નતિ એટલે શું? અવનતિ થઈ હોય તો જ ઉન્નતિનો પ્રશ્ન ઉઠે. અવનતિ હોય તો ક્યાંથી થઈ અને તે કેમ ટળે? આ બધા વિચારો ચોક્કસ રીતે કરવા એ આપણું પ્રથમ કાર્ય છે. હિંદુસ્તાનમાં ચોતરફ ફરતા મેં જોયું છે કે જે બળભગાટ ચાલી રહ્યો છે તે બળભગાટ આકાશ માંહેનાં નાના વાદળ જેવડો છે. કરોડો સ્ત્રીપુરુષોને એ બળભગાટનું કશું જ્ઞાન નથી. ૮૫ ટકા સ્ત્રીપુરુષ પોતાનું નિર્દોષ જીવન આપણી હીલચાલોથી અલિપ્ત રહી ગાળ્યા કરે છે. તેઓમાં સ્ત્રીપુરુષ પોતપોતાના ભાગ યોગ્ય રીતે ભજવે જાય છે. બન્નેમાં કેળવણી અથવા તેનો અભાવ, જે કહ્યો તે એક-સરખા છે, અને બન્ને એકબીજાને સહાય કરી રહ્યાં છે. એમના જીવનમાં જે જે ખામીઓ જોવામાં આવે છે તે, ખાલીના ૧૫ ટકા રહ્યા, તેઓના જીવનની ખામીનો કાષ્ઠક પડયો છે . . .

કાયદાઓ ધડવાનું કાર્ય ધણે ભાગે પુરુષને હસ્તક રહેલું છે. તેણે હમેશાં વિવેકદષ્ટિ વાપરેલી જોવામા નથી આવતી. સ્મૃતિકારોએ સ્ત્રીઓને વિષે જે જે લખેલું છે તેનો બચાવ સર્વથા નથી થઈ શકતો. બાળલગ્ન, વિધવાઓની ઉપરના જાત્રા વગેરે સ્મૃતિઓના વાક્યોને આભારી છે. તેઓને શૂદ્ર વર્ગની સાથે મૂકવાથી હિંદુસંસારને કલ્પનામા ન આવી શકે એટલો ધક્કો પહોંચ્યો છે. મારા આ વચનોમા અને ઘણી વેળાએ ખ્રિસ્તીઓના આક્ષેપો વચ્ચે શાબ્દિક સામ્ય જોવામા આવશે. પણ અમારી વચ્ચે એ ઉપરાત બીજી કંઈ પણ સમાનતા નથી. ખ્રિસ્તી લેખકોનો આક્ષેપ હિંદુધર્મનું મૂળ ઉખેડવાના હેતુથી થયેલો છે. હું મને પોતાને બહુ ચુસ્ત હિંદુ ગણું છું, અને મારો આક્ષેપ, હિંદુ-ધર્મની ન્યૂનતા દૂર કરી એને પોતાનું અસલી બળ્ય સ્થાન મળે, એવા હેતુથી મૂકાયેલો છે. ખ્રિસ્તી ટીકાકારો સ્મૃતિની અપૂર્ણતા બતાવી તેને સામાન્ય ગ્રંથ તરીકે ગણાવવા માગે છે. મારો પ્રયત્ન એમ બતાવવાનો છે કે સ્મૃતિની અપૂર્ણતાનું કારણ તેમાના ક્ષેપક શ્લોકો છે, અથવા તો આપણા અવનતિ-કાળમા માન્ય થયેલા સ્મૃતિકારોએ મૂકેલા એ શ્લોકો છે. એ શ્લોકોને કાઢીને શેષ રહેલી સ્મૃતિની અપૂર્ણતા બતાવી શકાય છે. મિથ્યાભિમાનથી અને અજ્ઞાનથી સ્મૃતિમા ને બીજા હિંદુધર્મમા ગણાતા બધા ગ્રંથોમા કયાંય ખામી નથી એમ માનીમનાવી હિંદુધર્મનો લૂલો બચાવ બિલકુલ કરવા માગતો નથી. તેથી હિંદુધર્મ ચઢતો નથી પણ પડે છે, એવી મારી દૃઢ માન્યતા છે. જે ધર્મમા સત્યને દિવ્ય પદ અપાયેલું છે તે ધર્મમા અસત્યની પૂરણી હોય જ નહિ.

ત્યારે સ્ત્રીજાતિની અવનતિ દૂર કરવામા મહાભગીરથ પ્રયત્ન તો હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રમા સ્ત્રીઓને વિષે રહેલા આક્ષેપો દૂર કરવાનો છે. એ પ્રયત્ન કોણ કરી શકે? અને કેમ થઈ શકે? મારી અલ્પમતિ પ્રમાણે મુખ્યત્વે એ પ્રયત્ન કરવાને સાર આપણે સીતા, દમયંતી, દ્રૌપદીના જેવી પવિત્રતાવાળી, તેઓના જેવી અતિશય આગ્રહવાળી, સંયમી સ્ત્રીઓ પેદા કરવી પડશે. એ વેળા આ સતીઓને પૂજનારો હિંદુસંસાર આધુનિક સતીઓને પણ પૂજશે. તેઓના વચન શાસ્ત્રપ્રમાણુ જેવા ગણી હિંદુસંસાર ઝીલી લેશે; અને સ્મૃતિઆદિમા રહેલા કટાક્ષોથી આપણે લાજીશું અને તેને ભૂલી જઈશું. આવા પરિવર્તન હિંદુધર્મમાં સદાય થતા આવ્યા છે અને થશે. તેથી એ ધર્મ આજ લગી નબી રહ્યો છે અને નબ્યા કરશે. આ સમાજ એવી સ્ત્રીઓને વેળાસર ઉત્પન્ન કરે એવી મારી પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

સ્ત્રીજાતિની અવનતિનું મૂળ અને તે દૂર કરવાના ધ્યેયને સાધી શકે એવી સ્ત્રીઓ તો ગણીમાંથી જ નીકળી શકશે. પણ સાધારણ સ્ત્રીઓ શું કરવું ઘટે એ આપણે હવે વિચારવાનું છે. પ્રથમ કાર્ય તો જેટલી સ્ત્રીઓને આ અવનતિનું ભાન કરાવી શકાય એટલીને ભાન કરાવવાનું છે. એ કાર્ય અક્ષરકેળવણીથી જ થઈ શકે, એમ માનનારાઓ માનો હું નથી. એમ માનતાં કાર્યસિદ્ધિને સાર ધણો કાળ જોઈએ. તેટલા કાળની કશીયે જરૂર નથી એ હું ક્ષણે ક્ષણે અનુભવતો આવ્યો છું. અવનતિનું જ્ઞાન. આજે જ અક્ષર-જ્ઞાનને સાર રોકાયા વિના આપી શકીએ છીએ. હું હમણા જ બિહારના એક જિલ્લામાંથી આવ્યો છું. ત્યાં હંથા કુમની

ધણી બહેનોને મળ્યો. તેઓ બધી પરદામાં રહેનારી હતી
 મારે સારૂ બહેન જેમ બાઈની પાસે પરદો નથી રાખતી તેમ
 તેઓએ પરદો દૂર કર્યો. આ બહેનો બહુલી ન હતી. તેઓને
 મળતાં પહેલા તુરત જ મને એક અંગ્રેજ બાઈ મળી ગઈ
 હતી. એ બાઈ ધણી બાઈઓની સાથે હું બેઠો હતો તેઓની
 વચ્ચે આવીને મળી ગઈ, પણ હિંદુ બહેનોને મળવા મારે
 નોખી કોટડીમાં જવું પડ્યું. મેં તેઓને વિનોદમાં સૂચવ્યું
 કે ચાલો આપણે બધાં જ્યાં પુરુષો બેઠા છે ત્યાં જઈને
 બેસીએ. તેઓએ ઉમંગથી કહ્યું, “અમે તો બહુ રાજ છીએ.
 પણ આપણા રિવાજ પ્રમાણે અમારે રજા મેળવવી જોઈએ.
 અમને આ પરદો જરાયે ગમતો નથી; એ તમે તોડાવી
 નાખો” આમાં જેટલો કરુણારસ છે તેટલું જ મારા હિપલાં
 વચ્ચેનું સમર્થન છે. આ બાઈઓને અક્ષરજ્ઞાનની પૂર્વે
 પોતાની દશાનું જ્ઞાન થયું હતું. આ બાઈઓએ મારી મદદ
 માગી તે તો થોડું જ હતું, પણ હું તેઓને વિષે જ
 તેઓના છુટકારાની શક્તિ ધ્રુવિયું, અને તે શક્તિ તેઓમાં છે
 એમ તેઓએ કબૂલ પણ કરેલું. હું એવી ઉમેદ રાખીને
 આવેલો છું કે આ બાઈનો પરદો થોડા દહાડાની અંદર જ
 પડી ગયેલો આપણે સાબળીશું. સાધારણ રીતે અમણી મનાય
 એવી બાઈઓ ચંપારણમાં સુંદર કામ કરી રહેલી છે. જે
 સ્વતંત્રતા તેઓએ ભોગવી છે એ સ્વતંત્રતાનું જ્ઞાન પોતાની
 અતિશય અચાત બહેનોને આપી રહેલી છે. સ્ત્રી એ પુરુષની
 સહચારિણી છે, તેના સરખા જ મનવાળી છે, પુરુષની
 બધી પ્રવૃત્તિ સૂક્ષ્મતાએ જાણવાનો તેને અધિકાર છે, જેટલી
 છૂટ પુરુષ ભોગવે છે તેટલી જ તેને ભોગવવાનો હક છે, અને

જેમ પુરુષ પોતાના ક્ષેત્રમાં સર્વોપરી છે તેમ સ્ત્રી પોતાના ક્ષેત્રમાં છે. આ સ્થિતિ સ્વાભાવિક હોવી જોઈએ. એ કાંઈ અક્ષરજ્ઞાનનાં પરિણામ નહિ હોય. અજ્ઞાનરૂપી અંધ કુપમા દુખેલા જડ પુરુષો પણ, ફૂડી પ્રથાને લીધે ન શોભી શકે, ન ભોગવી શકે તેવો અધિકાર સ્ત્રીઓ ઉપર ભોગવે છે. સ્ત્રીઓની આ દશાને લીધે આપણી ઘણી પ્રવૃત્તિઓ અર્ધે જઈ અટકી પડે છે. આપણા ઘણાં કાર્યો પૂરા શોભી નીકળતા નથી. અર્ધા મૂડીથી જ વેપાર કરનારા પચ્છમયુદ્ધિ વેપારીના જેવી આપણી સ્થિતિ છે.

અક્ષરજ્ઞાન વિના ઘણાં કાર્યો થઈ શકે છે તોપણ અક્ષરજ્ઞાન વિના ન ચાલી શકે એ મારી દૃઢ માન્યતા છે. અક્ષરકેળવણીથી બુદ્ધિ ધડાય છે, તીવ્ર થાય છે, અને તે વડે આપણી પરમાર્થ કરવાની શક્તિ ઘણી વધે છે. આ જ્ઞાનની કિંમત મેં કોઈ દહાડો ઉંચી આંકેલી જ નથી. મેં તો માત્ર તેને યોગ્ય સ્થાન આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પુરુષે સ્ત્રી પાસેથી જનસમાજના સ્વાભાવિક હકો છીનવી લેવાનું અથવા તેઓને તે હકો ન આપવાનું કારણ વિદ્યાનો અભાવ ન હોવો જોઈએ એ મેં વખતોવખત બતાવ્યું છે, પણ એ સ્વાભાવિક હકો નિભાવવાને સાર, દીપાવવાને સાર, તેનો પ્રચાર કરવાને સાર, વિદ્યાની આવશ્યકતા છે જ. વળી વિદ્યા વિના લાખોને તો શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન પણ ન મળી શકે. અનેક લખાણોમાં આપણને નિર્દોષ આનંદ લેવાનો અખંડ ભંડાર ભર્યો છે તે પણ વિદ્યા વિના આપણને ન મળી શકે. વિદ્યા વિનાનો માણસ પણ સમાન છે એ અતિશયોક્તિ નથી પણ શુદ્ધ ચિત્ર છે. એટલે જેમ પુરુષને તેમજ સ્ત્રીને કેળવણી તો

જોખએ જ. જેમ પુરુષને અપાય છે તેમ જ સ્ત્રીને કેળવણી અપાવી જોખએ એમ હું નથી માનતો. પ્રથમ તો મેં બીજે સ્થળે જણાવ્યું છે તેમ આપણી સરકારી કેળવણી ઘણે અંશે ભૂલભરી અને હાનિકારક ગણાએલી છે. એ બંને વર્ગને સારૂ તદ્દન ત્યાજ્ય છે. તેની ખામીઓ દૂર થાય તોપણ સ્ત્રીઓને સારૂ તે સર્વથા યોગ્ય જ છે એમ હું ન કબૂલ કરું. સ્ત્રી અને પુરુષ એક દરજ્જાના છે, એક જ નથી; એ અપૂર્વ જોડી છે, એકબીજાની પૂરણી છે અને બંને અરસ-પરસ ટેકા રૂપ છે, તે એટલે સુધી કે એકને અભાવે બીજાનો સંભવ જ નથી. પણ જો પુરુષ અથવા તો સ્ત્રી સ્થાનશ્રદ્ધ થાય તો બંનેનો નાશ થાય, એ સિદ્ધાંત ઉપલી સ્થિતિમાથી જ નીકળી આવે છે. તેથી સ્ત્રીકેળવણીની રચના ઘડનારે આ વાત નિરંતર યાદ રાખવી જોઈએ. દંપતીની બાહ્ય પ્રવૃત્તિમા પુરુષ સર્વોપરી છે, તેથી બાહ્ય પ્રવૃત્તિનું વિશેષ જ્ઞાન તેને આવશ્યક છે. આંતરપ્રવૃત્તિમા સ્ત્રીનું પ્રાધાન્ય છે, તેથી ગૃહવ્યવસ્થા, બાળકોની માવજત, તેઓની કેળવણી વગેરે વિષયોમા સ્ત્રીને સારૂ વિશેષ જ્ઞાન જોઈએ. કંઈ પણ જ્ઞાન લેવાની કોઈને બધી કરવાની અહીં કલ્પના નથી. પણ કેળવણીનો ક્રમ આ વિચારોને ઉદ્દેશને ધરાયલો ન હોય તો બંને વર્ગને પોતાના ક્ષેત્રોમા પૂર્ણતા મેળવવાની તક ન મળે.

સ્ત્રીઓને અંગ્રેજ કેળવણીની જરૂર છે કે નહિ એ વિષે પણ બે બોલ કહેવાની જરૂર છે. મને તો લાગ્યું છે કે આપણા સાધારણ ક્રમમા સ્ત્રી અથવા પુરુષ એમથી એકેને સારૂ અંગ્રેજી આવશ્યક નથી. કમાણીને અર્થે અને રાજ્ય-

પ્રકરણી પ્રવૃત્તિને સાર જ પુરુષોને અંગ્રેજ ભાષાના જ્ઞાનની જરૂર હોઈ શકે. સ્ત્રીને નોકરીઓ શોધવાની કે વેપાર કરવાની ઉપાધિ વિષે હું માનતો નથી, એટલે અંગ્રેજ ભાષાનું જ્ઞાન થોડી સ્ત્રીઓ જે લેશે, જેને લેવું હશે તે પુરુષોને સાર સ્થપાયલી શાળામાં જ લઈ શકશે. સ્ત્રીઓને સાર સ્થપાયલી શાળામાં અંગ્રેજ દાખલ કરવું એ આપણી પરાધીનતા લંબાવવાનું કારણ થઈ પડશે.

આટલો કેળવણીના પ્રકાર વિષે આપણે અહીં વિચાર કરી લીધો એટલે બાલિકાઓ પરણતી મટી ગઈ અને સ્ત્રીઓને તેમના સ્વાભાવિક હકો મળી ગયા એવું માનવાને કાંઈ કારણ નથી. તેથી જે બાલિકાઓ પરણ્યા પછી આપણી દૃષ્ટિએથી અસોપ થઈ જાય છે તેનું શું? તેઓ આપણી શાળાઓમાં આવવાની નથી. એક વખત નાની ઉંમરે પરણાવવાનું મહાપાપ કરી દીધું એટલે તેની માતાઓ પણ પાપનું ભાન થયે પોતાની છોકરીને કેળવણી આપવા કે બીજું કાંઈ આશ્વાસન આપવા અશક્ત થઈ પડશે. જે પુરુષ બાલિકાની સાથે લગ્ન કરે છે તે પશોપકાર દૃષ્ટિએ નથી કરતો. પણ ધણે ભાગે વિષયાસક્તિથી જ. આ બાળાઓના બેલી કોણ થાય? આ પ્રશ્નમાં સ્ત્રીના ઉદ્ધાર માટે ભાગે સમાયલો છે. જવાબ પણ અધરો અને એક જ છે. પુરુષ વિના બીજો સંસારી બેલી તો આ બાલિકાનો કાંઈ નથી. બાળલગ્ન કરેલા પુરુષને સ્ત્રી સમજાવી શકે એ લગભગ અશક્ય છે, એટલે આ વિકટ સુધારાનું કામ સમજી પુરુષે જ કરવું રહ્યું છે. મારામાં શક્તિ હોય તો બાળકન્યાઓનું વસ્તીપત્રક બનાવું, તે કન્યાઓના ધણીઓના મિત્રોને શોધી કાઢું, અને તે મિત્રોની

મારફતે અને ધાર્મિક તથા વિનયી બીજા પગલા મને મળી શકે તે વાટે, આવા ભરથાસેને હું કહેવરાવું: 'તમે અજ્ઞાનપણે બાળવિવાહનું પાપ કર્યું છે, જ્યાં સુધી કન્યાની પાછી ઉમ્મર નથી થએલી, તે કેળવણી નથી પામેલી ત્યાં સુધી તમે શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળી તેને તમે પોતે અથવા બીજાની મારફતે શિક્ષણ આપી પ્રજા ઉત્પન્ન કરવા અને પાળવાને સારૂ લાયક ન બનાવો ત્યાં સુધી તમે કોઈ પણ પ્રકારે આ પાપમાંથી મુક્તિ મેળવવાના નથી.'

સ્ત્રીઓ અને અક્ષરજ્ઞાન

(ભગિની સમાજના સભ્યો સાથે થએલી એક વાતચીતમાથી)

વિવાહિત અને વિધવા બહેનોને સારૂ અક્ષરજ્ઞાન કેમ આપવું? આની દવા તો કામ કરનારા જ શોધી શકે, પણ આથી નિરાશ થવાની જરૂર નથી. જે માણસ કામ કરતો હોય તેણે એકદમ સંતોષ પામવાની આશા રાખવી ન જોઈએ.

સામાન્ય રીતે ગુજરાતી સ્ત્રીને ઘરસંસારમા પડ્યા પછી શરૂઆતમા શીખવાની નવરાશ મળતી નથી, અને મોટી ઉંમરે આજસ આવે છે. આનો ઉપાય પુરુષોથી થઈ ન શકે. ગુજરાતી ભાષા જાણનાર કોઈ પ્રૌઢ પ્રતાપી બાઈ સારા અભ્યાસવાળી નીકળે તો આ વિષયમા સ્ત્રીઓને પોતાના આત્મભોગથી ઉત્તેજિત કરી શકે. . . .

પણ હું તો નવી દૃષ્ટિથી વાત કરવા માગુ છું. વિવાહિત કે વિધવા સ્ત્રીને ભણતર આપવાની વાત સૂલી જાઓ, અથવા તો ગૌણ બનાવી દો. હું એમ ઇચ્છું છું કે જ્યાં આપણી ગરીબ બહેનો મંઘાતી કોઠડીમા રહે છે ત્યાં જઈને કામ

કરવાવાળા આપણામાંથી કેટલીક સ્ત્રીઓ નીકળે. આપણી ગરીબ બહેનોને પોતે કેમ રહેવું, પોતાનું અને પોતાના બાળકોનું આરોગ્ય કેમ જાળવવું, બાળકોને કેમ ઉછેરવાં, સ્વચ્છતા અને સંયમ કેમ રાખવાં વગેરે બાબતોનો કશો ખ્યાલ હોતો નથી. અત્યારે આવી બહેનોને બહુતર આપવાની જરૂર નથી. પણ સારી રહેણીકરણીનું જ્ઞાન આપવાની ખાસ અગત્ય છે.

વળી ‘સુતારનું મન બાવળીએ,’ એમ મારી તો એક જ ઇચ્છા છે કે દરેક બહેનના હાથમા રેટિયો જોઈએ. તે સિવાય આપણી બહેનોની પવિત્રતાનું રક્ષણ કરવાનું બીજું એક સાધન નથી. વળી હિંદુસ્તાન જે બ્રૂખમરાથી પીડાય તેને માટે તમે સ્ત્રીઓ જ મુખ્યત્વે કરીને જવાબદાર છો. પુરુષોનું કામ કમાઈ લાવવાનું છે, પણ તે દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવાનું કામ સ્ત્રીઓનું જ છે તેમ જ આપણા જીવન-વ્યવહારની ધટના કરવાનું કામ પણ સ્ત્રીઓ હસ્તક હોય છે. સ્ત્રીઓના હાથમા પહેલા જે ઉદ્યોગ હતો તેનો પુનરુદ્ધાર થવો જોઈએ. અત્યારે સ્ત્રીઓને સૌથી મોટામાં મોટી જરૂર માત્ર રેટિયાની છે. સ્ત્રીઓને કદાચ અક્ષરજ્ઞાન ન મળ્યું તો તેથી શું નુકસાન થઈ જવાનું છે? મારી માતા અક્ષરજ્ઞાન પામી હોત તોપણ તેણે મને ત્રણ પ્રતિજ્ઞાઓ (માસ, મદિઅ ને વ્યભિચારનો ત્યાગ) આપી હતી. તેથી વધારે કાંઈ આપી શકત એમ હું નથી માનતો. અક્ષરજ્ઞાન ન પામેલી હોય તે સ્ત્રી સંસ્કાર વિનાની હોય એમ માનવાની કશી જરૂર નથી. આપણી સ્ત્રીઓને ધણુંખરું જ્ઞાન વારસામા મોટેથી જ મળે છે. આપણી સ્ત્રીઓ સીતા, સાવિત્રી અને દમયંતીને જાણતી હોય

છે. મહાભારત અને રામાયણની કથાઓ આપણા કુટુંબોમાં કહેવા સાબળવાનો રિવાજ પ્રાચીન કાળથી પ્રચલિત છે. આથી અક્ષરજ્ઞાન નકામું છે એમ કહેવા હું નથી માગતો, પણ તેમાં જ આપણો ઉદ્ધાર છે એમ સમજવાની તો કોઈએ ભૂલ ન કરવી. . . .

અત્યારે આપણને સૌથી વધારે ચિંતાનો વિષય ભૂખમરાનો છે; એનો તરત જ ઉપાય કરવાની જરૂર છે. હાલ ખીન્નું બધું ભૂલી જાઓ. આ ભૂખમરાનો ઉપાય માત્ર રેંટિયો છે; માટે રેંટિયાનો પ્રચાર કરો. ઝીણામાં ઝીણું સૂતર કેમ કંતાય તેની તજવીજ કરો. અને રેંટિયાના વિજ્ઞાનને યથાર્થ સમજવા મહેનત લ્યો. અક્ષરજ્ઞાનને કાઢી ન નાખો પણ તેને ગૌણપદ આપો; તમારું મુખ્ય ધ્યેય તો સ્વાશ્રયી બનવાનું, ભૂખમરો ટાળવાનું અને રેંટિયો ફેરવવાનું હોવું જોઈએ. આ કામ સ્ત્રીઓનું જ છે. આ કામમાં તેઓ પુરુષોની મદદ લે તેમાં વાધો નથી. પણ કામનો બોલો તો સ્ત્રીઓને માથે જ હોવો જોઈએ. . . .

ત્રણ વસ્તુઓને એકસરખું સ્થાન મળવું જોઈએ. (૧) અક્ષરજ્ઞાન (૨) પતિત સ્ત્રીઓના ઉદ્ધાર અર્થે અને આરોગ્ય સંરક્ષણ, ખાળ સંવર્ધન અને એવી ખીણ અગત્યની બાબતોમાં જ્ઞાન ફેલાવવા માટે કેટલીક સ્ત્રીઓએ આપવો જોઈતો આત્મબોગ અને (૩) રેંટિયાનો પ્રચાર. . . .

કન્યાકેળવણી

(ભોગી દ્રાવ હૃત 'સ્ત્રીઓ અને સમાજસેવા' નામના પુસ્તકને લખેલી પ્રસ્તાવનામાંથી)

કન્યાકેળવણી આપણને જોઈએ છે. તે કેળવણી કયા પ્રકારની હોવી જોઈએ તે હવે શોધાશે. અત્યારે તો આપણે અખતરાઓ કરી રહ્યા છીએ. પણ સ્ત્રીકેળવણીને આપણે માત્ર કન્યાકેળવણીથી જ પહોંચી વળવાના નથી હોતરાં. કન્યા બાર વર્ષની કુમ્ભરે બાળલગ્નનો ભોગ થઈ આપણી નજરેથી અલોપ થઈ જાય છે. તેઓ ગૃહિણી બને છે. આ પાપી રિવાજ જ્યાં સુધી આપણામાંથી નહિ જાય ત્યાં સુધી પુરુષોને સ્ત્રીશિક્ષક મનતા શીખવું પડશે. તેઓની આ વિષયની કેળવણીમાં આપણી ઘણી આશાઓ છુપાએલી પડી છે. આપણી સ્ત્રીઓ આપણા વિષયનું પાત્ર બને આપણી રસોયણ મટી આપણી સહચરી, આપણી અર્ધાંગના, આપણા સુખદુઃખની ભાગિયણ ન બને ત્યાં લગી આપણા સર્વ

પ્રયાસ મિથ્યા જણાય છે. કેઈ પોતાની સ્ત્રીને પશુ સમાન ગણે છે. આ સ્થિતિને સાર કેટલાંક સંસ્કૃત વચનો અને તુલસીદાસનો એક પ્રસિદ્ધ દુહો બહુ જવાબદાર છે. તુલસીદાસે એક જગ્યાએ લખ્યું છે કે દોર ગવાર શૂદ્ર બહુ નારી, યે સર્વ તાલનકે બધિકારી । તુલસીદાસને હું પૂછું છું. પણ મારી પૂજા આધળી નથી કા તો ઉપરનો દુહો ક્ષેપક છે. અને જો તુલસીદાસનો જ હોય તો તેમણે વગર વિચાર્યે પ્રચલિત રૂઢિને અનુસરી જોડી કાઢેલો હોવો જોઈએ. સંસ્કૃત વચનો વિષે તો એવો વહેમ પેસી ગયેલો જોવામા આવે છે કે સંસ્કૃતમા લખાયેલા શ્લોકો તો કેમ જાણે શાસ્ત્રકથન જ હોય નહિ. આ વહેમ દૂર કરીને આપણામાં સ્ત્રીને હલકી ગણવાની જે પ્રથા પડેલી છે તેને જડમૂળથી ઉખેડવી જોઈશે. ખીજી તરફથી વિષયાધ થઇ આપણામાના કેટલાક સ્ત્રીને ઢીંગલીદિવી ગણી પૂજા કરે છે ને જેમ ઠાકોરજીને આપણે પહોરે પહોરે નવીન આભૂષણોથી શણગારીએ છીએ તેમ શણગારે છે. આ પૂજા-દોષમાંથી નીકળી જવું જરૂરનું છે. છેવટે તો જેમ શંકર અને ઉમા, રામ ને સીતા, નળ અને દમયંતી હતા તેમ આપણી સ્ત્રીઓ આપણી ગોષ્ઠિમા ભાગ લેતી, આપણી સાથે વાદ-વિવાદ કરતી, આપણા ઉદગારો સમજતી, તેને પોપતી, પોતાની અલૌકિક પ્રેરણાશક્તિથી આપણી બાહ્યોપાધિઓને સાનમાં સમજી તેમા ભાગ લેતી, આપણને શીતળતામય શાંતિ દેતી થશે, ત્યારે જ — પણ તે પહેલા — નહિ આપણે ઉદ્ધાર સંભવે છે. એવી દશા હાલ તુરંતમા કન્યાશાળા મારફતે પ્રાપ્ત થવાનો ધણો જ થોડો સંભવ છે જ્યાં લગી બાળલગ્નની હાંસડી આપણે પહેરવી સરજી હશે, ત્યાં લગી

પુરુષોએ પોતાની સ્ત્રીઓના શિક્ષક બનવું પડશે. અને એ શિક્ષણ માત્ર અક્ષરનું જ નહિ. ધીમે ધીમે રાજ્યપ્રકરણી, સંસાર સુધારાના વિષયમાં તેઓને પ્રવેશિત કરી શકાય છે. આ કરતાં પહેલાં અક્ષરજ્ઞાનની જરૂર જણાતી નથી. આવા પુરુષે પોતાનું સ્ત્રી પ્રત્યેનું વલણ ફેરવવું પડશે. સ્ત્રી પુખ્ત ન થાય ત્યાં લગી શિક્ષાવસ્થામાં રહે અને ત્યાં લગી પુરુષો તેમની પ્રત્યે બ્રહ્મચર્ય પાળે તો ? આપણે જડતા રૂપી શક્તિના દાબ તળે કચરાએલા ન હોઈએ તો આપણે બાર કે પંદર વર્ષની બાળા ઉપર કદિ પ્રસવની મહાબ્યથાનો બોળે ન જ મૂકીએ; એ વિચાર કરતાં પણ આપણને ક પારી છૂટતી જોઈએ.

પરિણીત સ્ત્રીઓને સારૂ વર્ગો કાઢવામાં આવે છે. તેઓને સારૂ ભાષણો થાય છે. આ બધું સરસ છે. આવી પ્રવૃત્તિ કરનાર પોતાના વખતનો ભોગ આપે છે એ આપણા જામે પાસામાં નોધાય છે. પણ તેની સાથે ઉપર બતાવેલી પુરુષોની પ્રજા જ્યાં સુધી સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે બહુ સારા પરિણામો નહિ મેળવી શકીએ.

વિવિધ પ્રશ્નો

ફરી લગ્ન કરવું કે દેશસેવામાં જોડાવું?

એક મુંઝાયલા બાઇ પોતાના મનની ગુચ્છ ઉઠેલાવવાને માટે ગાંધીજીને લખે છે, દોઢ વર્ષ થયા વિધુર થએલા છે.

“પત્ની હતી ત્યારે મનમાં થતું હતું કે ઘરનું બંધન ન હોત તો કેવો દેશસેવામાં જોડાઈ જાત. હવે જ્યારે ઈશ્વરે બંધનમુક્ત કર્યો છે ત્યારે મનને સમજાય છે કે હું કેવી ભ્રમણામાં ફસાયેલો હતો. ફરી લગ્ન કરવાનો સગાંવહાલાં બહુ આગ્રહ કરે છે. હું હજી સુધી તો અડગ છું, અને બચી જવાની પ્રાર્થના ઈશ્વરને નિરંતર કરું છું. વડીલોને કહી દીધું છે કે જ્યાં સુધી મારામાં કમાવાની શક્તિ નથી આવી ત્યાં સુધી લગ્નનો વિચાર કરવા નથી ઇચ્છતો. પણ તેઓ દુખી છે. મને કાંઈ રસ્તો સૂઝડશે ? ”

ઉ-કેટલાક દર્દી એવા છે કે જેની ઔપધી સમય જ બતાવી દે છે. દરમ્યાન આપણે શાંતિનું સેવન કરવું જોઈએ. જો તમારો નિશ્ચય અચલ હોય, જો કાંઈ પણ કાર્યક્ષેત્ર પસંદ નથી કર્યું અને આજીવિકાનો પ્રબંધ નથી કર્યો ત્યાં સુધી વિવાહ કરવો જ નથી એમ ગાઠ વાળી હોય, તો વિનય અને દૃઢતાપૂર્વક તમારો નિશ્ચય વડીલોને જણાવો. તેઓ રાજી થશે. જો તમારું ચિત્ત આટલે અંશે સ્થિર ન હોય અને અંદર અંદર ઊંડી વિવાહની ઇચ્છા હોય તો વડીલોનું સાબળવું એ સારું છે. ધનિક કુટુંબમાં વિધુરને પુનર્વિવાહથી બચવું એ બહુ કઠણ કામ છે એમાં શંકા નથી. તે જ માણસ બચી શકે જેને પુનર્વિવાહ કરવો એ માથાના ધા સમાન હોય.

આથી મારી તો એ સવાહ છે કે એકાતમા બેસી શાત ચિત્તથી વિચાર કરવો, અને પછી હૃદયમાંથી જે ઉત્તર મળે તે પ્રમાણે વર્તવું. હું તો કેવળ માર્ગ બતાવી શકું. નિશ્ચય કરતી વખતે મારી સલાહ શું કે બીજાની શું એનો વિચાર ન કરી દિલ જે કહે તે નિર્ભય થઇને કરવું.

વિવાહિતોનો ધર્મ

એક ભાઈ વિવાહિત સ્ત્રીપુરુષોના અનિયંત્રિત અસંયમ વિષે લખે છે, અને કેટલાક તેને અધિકાર માને છે, કેટલાક કર્તવ્ય માને છે એ બ્રમણા દૂર કરવાનું કહે છે. ઋતુને જોયે દિવસે સાસ્ત્રોક્ત રીતે ગર્ભાધાન આવશ્યક ખરૂં ?

ઉ—જે દ પત્ની તમે લખો છો તે પ્રમાણે વિષયાસક્ત થઇને જ વર્તે છે તે સ્ત્રીપુરુષનો ધર્મ નથી પાળતા. તેઓ પશુ કરતાં પણ ઉતરતાં છે, એમ કહેવામાં મને જરાયે સંકેત નથી થતો. બારતેર વર્ષની બાળા સ્ત્રીધર્મ પાળવાને અશક્ત છે. તેની સાથે વિષયવ્યવહાર રાખનાર ધૌર પાપ કરે છે.

રજસ્વલા સ્ત્રીને વિષે જે તમે લખો છો એ હકીકત હું જાણતો જ નહોતો. ચાર દિવસ થયા પછી તેની સાથે પુરુષે રહેવું જ જોઇએ એવો ધર્મ હું સ્વીકારી શકતો નથી. જ્યાં સુધી સ્નાવ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી પતિને તેનો સ્પર્શ ત્યાજ્ય ગણવું છું. સ્નાવ બંધ થયા પછી પ્રજોત્પત્તિની ઇચ્છા બંનેને હોય અને તેઓ મળે એમાં હું દોષ ન ગણું.

રજસ્વલા અને પ્રસૂતા

રજસ્વલા ધર્મને પાળવો એટલે શું ? ન પળાય તો કેમ ? પ્રસૂતાએ પણ શા માટે અસ્પૃશ્ય રહેવું અને ક્યાં સુધી ?

ઋતુપ્રાપ્તિ એ સ્ત્રીઓને સારૂ માસિક વ્યાધિ છે. એ વખતે દરદીને અત્યંત શાંતિની આવશ્યકતા છે. અને કામી પુરુષનો સંગ તેને સારૂ બચાવે વસ્તુ છે.

એ જ કારણ પ્રસૂતાને લાગુ પડે છે, અને તેને ઓછામાં ઓછા ૨૦ દિવસનો આરામ આપવામાં આવે છે. એ રિવાજ બહુ સારો છે એમ હું માનું છું. સગાસામી સ્ત્રીવર્ગમાંથી પણ તેને નથી અડી શકતા એ અતિશયતા છે.

નાકકાન વીંધવાં ?

વિવાહોમાં કંચુ ખર્ચ કે કસી ધામધૂમ ન કરવી એ તો ઠીક અહીં એવા કેવળ ધાર્મિક વિવાહ કરવાને માટે કેટલાક ભાઈઓ તૈયાર થયા છે તેમની દીકરી હજી વિવાહને યોગ્ય નથી થઈ હજી નાની છે, નાકકાન પણ વીંધાવ્યાં નથી. આજે તૂંતના રિવાજમાં કેટલાક સારા છે અને કેટલાક ખરાબ એનો વિચાર કરતાં નાકકાન કે છેવટે નાક એકઠું પણ વીંધાવવું ઠીક હશે એ શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે નિરાકરણ કરશો ?

ઉ૦—કોઇ પણ બાળાનું એકપણ અવયવ છેદવું એ મને તો જંગલી લાગે છે.

નાકકાન વીંધવાં શાસ્ત્રીય વિધિ !

કોઇ પણ બાળાનું કોઇ પણ અવયવ છેદવું એને આપ જંગલી લખો છો પણ વેદોક્ત સંસ્કાર વિધિમાં નાકકાન વીંધવાને આર્યોના એક સંસ્કાર તરીકે ગણાવ્યો છે વળી વેદક આધાર પણ છે આવી રીતે નાકકાન કોચવાથી અને તેમાં સોનું રૂપું અગર ઊન પહેરવાથી •) વિદ્યુચ્છેદિત મળે છે, અને વધરાવળ જેવા રોગ નથી થતા.

ઉ૦—નાકકાન છેદવાનો વેદવિધિ મેં જાણ્યો નથી. પણ વેદવિધિ છે એમ સાબીત થાય તોયે, જેમ આજે નરમેધ ન થાય તેમ નાકકાન ન છેદાય એમ હું કહું. કાન વીંધાયલા

એવા ઘણાં પુરુષોને વધરાવળ થએલ એમ હું જાણું છું. જેના નાકકાન છેદાયા એવા અસંખ્ય પુરુષો વધરાવળથી મુક્ત રહેલ છે. એ બધા જાણે છે. અને વધરાવળ કાન છેદાવ્યા વિના સારી થઇ છે એમ પણ હું જાણું છું. તમે જે વૈદનું વાક્ય ટાક્યુ છે તેમા લખ્યું છે કે વીંધવાનો રિવાજ દાખલ થયો હોય એમ લાગે છે. જ્યારે આપણો વિશ્વાસ ત્રણ વ્યક્તિઓની ઉપર હોય અને જ્યારે તેમા મતભેદ પડે ત્યારે કાતો આપણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીએ, અને તેમ ન કરીએ તો જેની ઉપર વધારે શ્રદ્ધા હોય તેને અનુસરીએ.

ત્યાગ મૂર્તિ

અને
બીજા લેખો

ગાંધીજી

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૦૨૪ વર્ષીક

પુસ્તકનું નામ ત્યાગપૂતિ અને પાત્રા લેખ

વિષય ૭: સી ૩૩૫ : ૩: ૨

ત્યાગ મૂર્તિ

અને
બીજા લેખો

III 2 8
1926 1926

મહાત્મા ગાંધીજી
ના
સામાજિક લેખોનો સંગ્રહ

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

મુદ્રક અને પ્રકાશક સ્વામી આનંદ
નવજીવન મુદ્રણાલય
સારંગપુર, અમદાવાદ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી ડૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૩૦૨૪
૪/૧૦/૨૦૨૪

આવૃત્તિ ૨૭

પ્રત ૩૦૦૦

નિવેદન

ત્યાગમર્તિ અને બીજા લેખોની આ બીજી આવૃત્તિ
ગુજરાતી આલમ સમક્ષ મકતા અમને આનંદ થાય છે આ
આવૃત્તિમા 'હિ દુધમ'વાળો એક લેખ કમી કરી બીજા આદ
નવા લેખો ઉમેર્યા છે

વ્યવસ્થાપક,
નવજીવન પ્રકાશન મંદિર

અનુક્રમણિકા

ત્યાગમૂર્તિ	૧
કોણ બચાવે ?	૮
બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ	૧૬
વિધવાનો શાપ	૧૮
વિધવાનો બળાપો	૨૦
વિધવા વિષે વધારે વિચાર.	૨૪
‘આ તો બળાત્કારે સંયમ’	૨૮
મંં સ્વં વાસંતીદેવી	૩૪
બાળલગ્ન અને શાસ્ત્રાથ	૪૦
બાળહત્યા	૪૨
બાળવધ	૪૬
સત્યાગ્રહ ને જ્ઞાતિસુધારે .	૫૨
જ્ઞાતિ ‘બંધન’	૫૬
ધર્મને નામે ઘાડ	૬૧
બહિષ્કાર થાય નો ?	૬૬
વર્ણસંસ્કર કે વર્ણશ્રમ ?	૬૮
વર્ણવ્યવસ્થા	૭૪

	૫
આતિથ્યોત્તમ	૮૦
દા'ડો અથવા કારણ	૮૨
રોટીખેટી	૮૪
ત્રણ પ્રસંગો	૮૫
ચાર વિવાહ	૯૦
લગ્નના વરથોડા	૯૪
પવિત્રતાની હદ	૯૮
કળેડાં	૧૦૧
વરનો ક કાસ	૧૦૨
સનાતની હિંદુ એટલે ?	૧૦૮
સેવાધર્મ	૧૧૭
દ્વિત્રિધર્મ	૧૧૯
પડદો ને પતિજા	૧૨૩
રમરાનસુધારો	૧૨૬
મરકી ને મરણુગાડી	૧૨૮
રોણુંકૂટણું	૧૩૦
નવીન વિધિઓ	૧૩૧
નાતબતની સ્થિતિ	૧૩૭
બહેનો પ્રત્યે	૧૩૯
પતિનું કર્તવ્ય	૧૪૨
પિતાપુત્રભેદ	૧૪૩
ખોટા ખર્ચ	૧૪૪
કોરડા	૧૪૭
કટલાક પ્રેરના	૧૫૯
દંપતીધર્મમા મર્યાદા	૧૬૫
કે.ચાથી પોકાર	૧૬૭
એક અનર્થ	૧૭૧
કાણુસીનો ત્રાસ	૧૭૫

ઘાડ પડે ત્યારે	૧૭૯
નિર્દયતા	૧૮૪
મુસાફરોની ગંદી આદતો	૧૮૬
એકલ પેટાપાણુ	૧૮૮
મહેતાઓની વિટંબણા	૧૯૦
વેપારીઓની નોકરો પ્રત્યે ફરજ	૧૯૧
નોકરોની સ્થિતિ કેમ સુધરે ?	૧૯૬
ચંપારખાના	૧૯૮
નાગરિકનું કર્તવ્ય	૨૦૦
જ્ઞાતિબહાર	૨૦૪
વિવવાવિવાહ	૨૦૮
આદર્શવિવાહ	૨૧૨
સુધારો કે કુધારો	૨૧૬
વિકટ સુધારો	૨૨૩
સ્ત્રીઓ અને અક્ષરજ્ઞાન	૨૩૧
કન્યાકેળવણી	૨૩૪
વિવિધ પ્રશ્નો	૨૩૭

ત્યાગ મૂર્તિ
અને
બાળ લેખો

ત્યાગમૂર્તિ

હિંદુ વિધવાને ધડીને વિધાતાએ હાથ ધોષ નાખ્યા છે. જ્યારે જ્યારે પુરુષવર્ગને પોતાનાં દુઃખની કથા કરતો હું સાંભળું છું ત્યારે ત્યારે વિધવા બહેનોની પ્રતિમા મારી પાસે ખડી થાય છે. પોતાનું દુઃખ રોનાર પુરુષને જોઇ હું હસું છું.

હિંદુધર્મ સંયમને જીયામા જીચી કોટિએ લઇ ગયો છે અને વૈધવ્ય તેની પરિસ્થિતિ છે. પુરુષ તો પોતાના દુઃખનું નિવારણ કરે. તેનું દુઃખ તેની મૂર્ખાઇને લીધે હોય છે. ધણું દુઃખ તો કેવળ આર્થિક લોભને ખાતર ભોગવે છે. પણ વિધવાનું શું? તેનો બિચારીનો પોતાના દુઃખમા હાથ જ નથી. તેના દુઃખનું નિવારણ તેની પાને નથી જ. રૂઢિધર્મે તે દ્વાર તદ્દન બંધ કર્યું છે અનેક વિધવા દુઃખને દુઃખ માનતી નથી. ત્યાગ એ તેને સારૂ સ્વાભાવિક વસ્તુ થઇ પડી છે. ત્યાગનો ત્યાગ તેને દુઃખરૂપ થાય વિધવાનું દુઃખ જ તેનું સુખ મનાયું છે.

આ સ્થિતિ ખરાબ નથી, સરસ છે. તેમાં હિંદુધર્મની શ્રેષ્ઠતા રહી છે. વૈધવ્યને હું હિંદુધર્મનું બૂધણ માનું છું. વિધવા બહેનોને જોઉં છું ત્યારે મારું માથું અનાયાસે નમે છે. વિધવાનું દર્શન મારે સારૂ અપશુકનની નિશાની નથી. પ્રાતઃકાલમા તેનું દર્શન કરી હું કૃતાર્થ થાઉં. તેનો આશીર્વાદ મને મોટી બક્ષિસ માનું. તેને જોઇ સર્વે દુઃખો ભૂલી જાઉં. વિધવાની પાસે પુરુષ પામર પ્રાણી છે. વિધવાના ધૈર્યનું અનુકરણ અસંભવિત છે. પ્રાચીન કાળનો વારસો જે વિધવાને મળ્યો છે તેની આગળ પુરુષના ક્ષણિક ત્યાગની પૂંજની શી કિંમત હોઇ શકે ?

વિધવાને જે દુઃખ થાય તો તે કોને સંભળાવે ? જે જગતમા કોઇને સંભળાવી શકે તો તે માને જરૂર સંભળાવે. પણ સંભળાવીને કરે શું ? માની મદદ શી મળે ? ‘ધીરજ રાખ બહેન’ એટલું કહી મા પોતાને કામે વળગે. માનું ઘર તેનું ઘર જ ક્યા છે ? વિધવાને તો સાસરે રહેવું, સાસુનું દુઃખ તો વડું જ જાણે. વિધવાને તો સેવા જ ધર્મ. દિયરની, જેઠની, સાસુની, સસરાની, જે આવે તેની તેણે સેવા જ કરવાની. એ સેવા કરતાં તે થાકતી જ નથી તે તો વધારે સેવા કરવાનું બળ માગે છે.

આ વિધવાધર્મનો લોપ થાય, સેવાની આ સાક્ષાત મૂર્તિનું કોઇ પોતાના અગ્નિમા, ઉદ્ધતાઇમાં ખંડન કરે તો હિંદુધર્મને મોટી હાનિ પહોંચે.

આવા વૈધવ્યને કઇ રીતે સુરક્ષિત કરી શકાય ? દસ વર્ષની કન્યાને પરણાવનાર માઆપને વૈધવ્યના પુણ્યમા કંઇ ભાગ મળી શકે ? જે કન્યા આજે પરણી આજે જ રાડી તે

વિધવા ગણાય? વૈધવ્યની અતિશયતાને ધર્મનું નામ આપી આપણે મહાપાપ નથી કરતા? જો વૈધવ્યને સુરક્ષિત રાખવું હોય તો પુરુષે પોતાનો ધર્મ વિચારવાની જરૂર નથી? જેનું મન વિધવા નથી થયું તેનું શરીર વિધવા રહે? આજ પરણેલી બાળાના મનને કોણ ઓળખનાર છે? તેના પ્રત્યે આપનો શો ધર્મ છે? કે આપે તો દીકરીના ગળા ઉપર છરી ફેરવી તેની પ્રત્યેના પોતાના ધર્મનું પાલન કરી લીધું?

વૈધવ્યની પવિત્રતા સાચવવાને ખાતર, હિંદુધર્મની રક્ષાને ખાતર, હિંદુસમાજની સુન્યવસ્થાને ખાતર આટલા નિયમોની જરૂર છે એમ મારો નવ્ર અભિપ્રાય છે:

૧. કોઈ આપે પંદર વર્ષની અંદર પોતાની દીકરીને પરણાવવી જ નહિ;

૨. જે વિવાહ આજ લગી ઉપનની મર્યાદાની અંદર થયેલ ગયા હોય તે દીકરી પંદર વર્ષની અંદર વિધવા થયેલ હોય તો તે દીકરીને પરણાવવાની તજવીજ કરવાનો આપનો ધર્મ છે;

૩. પંદર વર્ષની બાળા જો વિવાહ પછી એક વર્ષની અંદર વિધવા થાય તો ફરી પરણવાનું માથાપે તેને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ;

૪. દરેક કુટુંબીએ વિધવા પ્રત્યે સંપૂર્ણ માનની નજર રાખવી જોઈએ. માથાપે કે સાસુસસરાએ તેને પોતાનું જ્ઞાન વધારવાનાં સાધન પૂરાં પાડવા જોઈએ.

આટલા નિયમો અક્ષરશઃ વળગવા સારૂ મેં નથી રજૂ કર્યા. તે કેવળ માર્ગદર્શક છે. વિધવા પ્રત્યેનું આપણું કર્તવ્ય એ નિયમોની દિશામાં છે એ વિષે મને તો શંકા નથી,

આ કે આવા નિયમોને અમલમાં કેવું મુકે? હિંદુ-સમાજની પાસે આવા કાર્ય માટે શાંતિઓ એ કુદરતી વાહન છે. પણ તેમાં સુધારો ન થાય ત્યાં સુધી જે માઆપો ઉપરના નિયમોને અનુકૂળ હોય તેમણે શું કરવું? તેઓએ શાંતિમાં સુધારો થાય એવા પ્રયત્નો કરવા ને તેમાં તાત્કાલિક સફળતા ન મળે તો અંધનમુક્ત થઇ વિધવાને સારૂ યોગ્ય વર શોધવો. બંને પક્ષ શાંતિ બહાર રહેવા તૈયાર થાય, અને બહાર રહીને પણ શાંતિને વીનવે, શાંતિના મહાજનને આધાત ન પહોંચાડે, સત્યાગ્રહ કરવાનો વિચાર ન કરે, અથવા કરે તો સમજે કે પોતે વિનયપૂર્વક બહાર રહેશે તો તે જ સત્યાગ્રહ છે. જે આવે વિવાદ અનિવાર્ય સમજી કરવામાં આવ્યો હશે, જે તેમાં સંયમ જ ઉદ્દેશ હશે, તે આ બહિષ્કૃત થએલ કુટુંબનું બધું પર્તન શુદ્ધ હશે, તો મહાજન પોતે જ તેઓને પાછા શાંતિમાં દાખલ કરશે એટલું જ નહિ પણ મહાજન સુધારાનો સ્વીકાર કરશે ને બીજી દીન વિધવાઓ ઉપર થતો બળાત્કાર ન બૂદ્ધ થશે.

આવા સુધારા તુરત નથી થઇ શકતા. તેનું બીજા રોપાય એ જ ખસ છે. પછી તેનું વૃક્ષ થયા વિના રહેનાર જ નથી.

આ તો મેં નાનો સુધારો સૂચવ્યો છે. મહાન સુધારો થશે અશક્ય લાગવાથી જ ઉપરનો સુધારો સૂચવ્યો છે. ખરો સુધારો તો એ છે કે જેમ સ્ત્રી તે પ્રમાણે પુરુષ પણ ધરમંગ થાય તો ફરી ન જ પરણે. હિંદુધર્મના રહસ્યને આપણે ઓળખીએ તો દુઃખે કરી સાધી શકાય એવા સંયમને મોળો કરવાને બદલે તેવી જાતના બીજા સંયમ આપણા જીવનમાં દાખલ કરી એ સંયમને દૃઢ કરીએ. પુરુષ વિધુર રહે તો

સ્ત્રીને પોતાનું વંધવ્ય ભારે ન લાગે. વળી પુરુષ વિધુર રહે તો હાલ જોવામા આવતા કન્નેડા અને બાળલગ્ન બંધ થાય

એક ભય રહે છે તેમાથી આપણે ખતી જવું જોઈએ. “વંધવ્ય સર્વથા સરસ છે. થોડી બાળવિધવાઓ હોય તેમને પુનર્વિવાહ કરવાની જાનજમા પડવાની શી જરૂર છે? આપણે તો પુરુષને પણ ધરમંગ થયે વિધુર રાખવા છે; વળી બાળલગ્નો પણ નાબુદ કરવાં છે. એટલે કોઈ પણ સ્થિતિમાં સ્ત્રીના પુનર્લગ્નની જરૂર નથી” આવી દલીલ સાબળી છે. આ દલીલમાં ભય રહેલો છે; કેમકે ખરું જોતા એ શબ્દજનન છે. આ દલીલ કેટલાક અંગ્રેજ મિત્રોની દલીલના જેવી છે. “તમે તો અહિંસાવાદી છો. અમને પણ અહિંસાધર્મ શીખવવા માગો છો. એટલે અમે ગમે તેવી હિંસા કરતા હોઈએ તોપણ તે હિંસાની સામે હિંસાથી થવાનું તો તમારાથી લોકોને કહેવાય જ નહિ.” આમ મને કેટલાક કહે છે. આ દલીલમાં જે દોષ રહેલો છે તેવા દોષ નાબૂદઅનુબૂદ આપણે કર્યાં જ જઈએ છીએ. દલીલ કરનારા અંગ્રેજ જૂલો છે કે જે કે મારે બંને પક્ષને અહિંસાધર્મ શીખવે છે તોપણ જે અહિંસાધર્મને સમજવા અસમર્થ છે એટલે કે ભીરુ છે, તેને મારે અહિંસાની વાત કમ્પરીતે કરવી? મારા પુત્રને હું એ ધર્મ નહોતો સમજાવી શક્યો; ત્રાસથી ચીમળાઇ ગયેલી બેલિયાની ગરીબ રૂંચતને એ ધર્મ હું નહોતો શીખવી શક્યો. તેમને મારે કહેવું પડ્યું હતું: “જો તમારી પસંદગી કેવળ તમારી સ્ત્રીને પડતી મેલી બાગવા અને લાકડી લઇ અત્યાચારીની સામે બચાવ કરવા વચ્ચે જ હોય, જો તમે અત્યાચારીની સામે નીડરપણે તેને બાઇ સમજી ઊભા રહી

પ્રહાર કર્યા વિના મરતાં સુધી સત્યાગ્રહ કરવા તૈયાર ન હો તો બેઠક લાકડી વતી અચાવ કરી જૂઝળો” સત્યાગ્રહ નામદર્શનો ધર્મ નથી. નામદર્ મટી માનવી મદર્ અને પછી જ તે અહિંસાધર્મ શીખવાને પાત્ર અને છે.

હવે આપણે વિધવા વિધેની દલીલરૂપે પથરાએલી શબ્દ-જાળ તપાસીશું તો માલમ પડશે કે તે દલીલ જે પુરુષ પડે વિધુર રહેવા તૈયાર હોય તે જ કરી શકે; બીજા જેઓ વિધુરપણું પસંદ ન કરતા હોય, અથવા પસંદ કરતા છતાં તેનું પાલન કરવા તૈયાર ન હોય તેમને વિધુરપણાની આવશ્યકતાને સ્વીકારીને વૈધવ્યપ્રથાનો અચાવ કરવાની દલીલ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર નથી. સાઠ વર્ષનો બીજવર ડોસો પોતાની નવ વર્ષની કહેવાતી સ્ત્રીનું વૈધવ્ય વધાવી પોતાના વસિયતનામામાં એ વૈધવ્યની સ્તુતિ કરે ને બિચારી વિધવા થનારી બાળાની વન્દના કરતાં લખે: “ન કરે નારાયણુ ને મારું મૃત્યુ મારી પરમપવિત્ર ધર્મપત્નીના કરતા વહેલું થાય તો હું જાણું છું કે તે તો વિધવા રહી મને, પોતાના ને મારા કુટુંબને, અને હિંદુધર્મને શોભાવશે. આ બાળાને પરણીને હું શીખ્યો છું કે પુરુષે પણ વિધુર રહેવું જોઈએ. હું વિધુર રહ્યો હોત તો ધણું સાફ હતું. હું મારી દુર્બળતા કબૂલ કરું છું. પણ પુરુષની દુર્બળતા એ તો વૈધવ્યને વધારે શોભાવનારી છે. તેથી મારી બાળપત્નીની બાળતમા હું ઈચ્છું છું કે તે મારા અવસાન પછી વિધવા રહી સંયમધર્મને શોભાવે.” આવી દલીલની અસર તે બાળપત્ની ઉપર કે વસિયતનામું વાંચનારની ઉપર શી થાય ?

આ દલીલ તપાસવાની આવશ્યકતા હતી, કેમકે ઊંચા ધર્મના પ્રવર્તનના આશ્રય તળે કે તેને બહાને ધર્મ જેવા જણાતા અધર્મનો બચાવ થયાં જ કરે છે. વૈધવ્યની વ્યાખ્યામાં બાળવિવાહ આવી જ ન શકે. વિધવા એટલે તે સ્ત્રી કે જેનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો છે — એ સ્ત્રી કે જેણે લાયક ઉમ્મરે પોતાની ઇચ્છા કે સંમતિથી વિવાહ કર્યો છે ને જેણે સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેનો સંબંધ જાણ્યો છે. આ વ્યાખ્યામાં અક્ષતયોનિનો કે માઆપે હોમી હોધેલી કુમળા વયની બાળાનો સમાવેશ થતો જ નથી ને થવો ન જ જોઈએ. એટલે બાળાઓના મનાતા ‘વૈધવ્ય’નો બચાવ કરવો એ જ અનર્થ છે. પણ જ્યારે પુરુષે સુદ્ધા વિધુર રહેવાની આવશ્યકતા છે એવા કથનમાત્રથી આવી બાળાઓને વિધવા રાખવાનું જ પ્રતિપાદન કરવામા આવે છે ત્યારે તો તેમ કરનાર અનર્થમાં ઉદ્ધતાઇ અથવા ઘોર અજ્ઞાન ઉમેરે છે.

કોણ બચાવે ?

સાહેબ,

મારી નાતને આપ જણો છો. દક્ષિણ આફ્રિકામાં મારા નાતીલાઓના કેટલાક નમૂના આપે જોયા છે. હાલ એક કિસ્સો એ નાતમાં બનવાની ધમકી આપી ગયો છે તે પ્રત્યે 'નવજીવન' દ્વારા સમાજનું ધ્યાન ખેંચવા રજા લઉં છું.

કાલિયાવાડી ગામ મારી નાતનું છે. પ્રસંગવશાત હું ત્યાં ગયો હતો. ત્યાં એક કિસ્સાથી આખું ગામ ખળભળી ઊઠેલું મેં જોયું. સાજો કેટલાક યુવકોએ મારી પાસે આવીને બધી વાત કરી. પ્રસંગ આવો છે, એક ગૃહસ્થ રંજનવાસી હતા, ત્યાં પોતાની સ્ત્રીના વર્તનથી સારી પેઠે કંટાળ્યા. અહીં આવી તે સ્ત્રીને રજા આપી. સ્ત્રીને ચાર છોકરા છે. ગૃહસ્થની ઉંમર લગભગ ૫૦ વર્ષની છે. સ્ત્રીના દુર્વર્તનને દંડવાને માટે

તેઓ શરી લગ્ન કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે; આઠ દિવસમાં તે નાત આખી ખજાણા ન બિડે તો, તેમના લગ્ન થશે.

મારી નાતનું કશું બંધારણ નથી — નિઃસીમ સ્વચ્છદ એ મારી નાતની ખાસિયત કહું તો અડચણ નથી મારી નાતે દારૂડીઓએ સંઘર્ષ છે, વ્યભિચારીને સંઘર્ષ છે, સ્ત્રીઓના ઉપર અત્યાચાર કરનારાઓને સંઘર્ષ છે, જીવતી સ્ત્રી ઉપર અનેક સ્ત્રી પરણનારાને પણ સંઘર્ષ છે. છતાં આજકાલ નાતનો અનેક વર્ષનો નિદ્રાજડ અંતરાત્મા ક્યાંક ક્યાંક જાગી રહ્યો છે. ઉપર કહેલું ગામ નીતિની દૃષ્ટિએ મારી નાતના ગામોમાં બારે નમૂનેદાર છે એમ તો નથી જ, પણ ત્યાંના યુવાનોનો અંતરાત્મા આ કિસ્સાને લીધે ઉછળ્યો, તેમણે ગામના માણસોને એકઠા કરી સભાઓ બરી, પેલા બાઈને નાત બહાર કરવાની ધમકી આપી, સભામાં કડવા વેણે પણ સારી પેઠે કહ્યા, આટલામા હું ત્યા પહોંચ્યો. મેં એ બાઈને મળવાનો વિચાર કર્યો. સવારે એ બાઈ નહોતા, એટલે તેમને આ કામમાં સંમતિ આપવાનું જેમને વિષે કહેવાતું હતું એવા તેમના એક સંબંધીને હું મળ્યો. ગામના યુવાનોએ પેલા બાઈને નાત બહાર કરવાની, તેની સાથે કરી સંબંધ ન રાખવાની ધમકી આપી, એટલે તે પોતાના દુરાગ્રહમા વધારે મક્કમ થયા. પોતે પૈસાદાર છે, એટલે નાત બહાર મૂકવામાં આવે તો પોતાની સાથે કેટલા રહેશે તે વ્યવસ્થા કરવા લાગ્યો, અને દુર્ભાગ્યે તેને બેચાર માણસ મળ્યા છે. તેમાંના એક આ ઉપર કહેલાં સંબંધી છે.

તેમને મળીને બધી હઠીકત મેં જણાવી. તેઓ તો આ કામમાં પોતાની સંમતિ નથી એટલી વાતની મને ખાતરી

આપવાને આતુર હતા. ‘પેલા બાઈ મને પૂછ્યા વિના વિવાહ કરી આવ્યા, ત્યાર પછી લોકોએ તેની સતાવણી કરવા માંડી એટલે મેં તેના પક્ષ લીધો છે. બાકી તે પરણે એમ હું નથી ઇચ્છતો.’ એ તેમના કહેવાનો સાર હતો. મેં તેમને કહ્યું: ‘જો તમારી સંમતિ ન હોય તો તો તેના લગ્નમાં તમે શામેલ નહિ રહેશો એટલું વચન તો તમે આપો ના? અને એટલું તે બાઈને પણ તમે કહો એટલે તેટલાથી તેના ઉપર જે અસર થવાની હોય તે થાય.’ જવાબમાં તેણે જણાવ્યું, ‘ના; એ વચન મારાથી ન અપાય. જે કામ થતું આપણે રોકી શકતા નથી તેમાં પાછળથી ભાગ લેવામાં શું પાપ છે?’ ‘તમારા અંતરાત્માને એ કામ પાપરૂપ લાગતું હોય તો તો તમે ભાગ તો ન જ લઇ શકો, ભાગ લો તો પાપ તમને પસંદ છે એમ તમારે કબૂલ કરવું જોઈએ.’ પણ એ વાત તેમને મળે ન હતી. આખરે મારી બધી વાત પેલા લગ્ન કરવાને તૈયાર થએલા બાઈને સંભળાવવાનું તેણે વચન આપ્યું. મેં તેમને માટે એક પત્ર લખી કાઢ્યો, અને તે પત્ર પ્રેરો કરી હું આપવા જતો હતો ત્યાં તો તે બાઈ પોતે જ જડી આવ્યા.

મેં મારો પત્ર તેમના હાથમાં મૂક્યો. તેમની સાથે થએલી વાતો ટુંકામાં અહીં આપી દઉં. મેં તેમને જણાવ્યું: ‘મને બોધ આપવાનો કે ધમકી આપવાનો કશો હક નથી, હું તો તમારા પ્રત્યે સેવાભાવથી પ્રેરાઈને તમારી પાસે આવ્યો છું. ગામના માણસોએ તમને પ્રેમથી વીનવવાને બદલે સભા બરી તમારા ઉપર સખત ટીકા કરી તે હું પસંદ કરતો નથી. હું તો જો અને તો તમને સમજાવીને એ કામમાંથી તમને રોકવા ઇચ્છું છું.’

પેલા ભાઈ : ‘તમે મારી મુશ્કેલી, મારી વિઠંબણા બાળુતા નથી, આ ગામના છોકરાઓ બધા કેવા તે તમે નથી બાળુતા.’

‘તમારી મુશ્કેલીઓ અને તમને પડેલાં દુઃખો મેં સાંભળ્યાં છે, તે કારણે તમે તમારી સ્ત્રીના ત્યાગ કર્યો છે તે પણ સાંભળ્યું. હવે તેને વધારે સજ્જ કરવા છુટ્ટો છો ?’

હસીને ‘હા’

‘પણ એ તો પાડાને વાકે પખાલીને ડામ દેવા તમે નીકળ્યા છો.’

‘કેમ પખાલીને કેમ ?’

‘તમારી સ્ત્રીના વાંક, તેને માટે તમે તમારા બાળકોને, તમને પોતાને, અને પારકા નિર્દોષ બાળાને ડામ દેવા નીકળ્યા છો.’

‘એ બાળાને ડામ દેવાય છે એ સમજ્યું છું. પણ શું કરું ?’

‘તમને પોતાને તમે ડામ દો છો એ સમજો છો ?’

‘ના મને તો સુખ થશે.’

‘હાલની સ્ત્રીએ આપ્યું તેટલું કે તેથી વધારે ?’

‘ના, પણ મારા છોકરાંની સંભાળ કોણ લે ?’

‘તમે રસોઈઓ રાખી શકો છો; બીજી સ્ત્રી પરજુશો તે એ છોકરાની સંભાળ જ લેશે એવી શી ખાતરી છે ?’

‘આ ગામના લોકો બહુ ખરાબ છે, એ લોકોએ મને બહુ પજવ્યો.’

‘તે હું માનું છું, પણ હું તમને ક્યાં કહું છું કે તમે તમારી આગલી સ્ત્રીને બોલાવીને રાખો. તમે ન પરણો એટલું

જ તમારી પાસેથી માગું છું. નાતની ધમકીથી કરીને નહિ, પણ તમારા અંતરાત્માને પૂછીને, તમારું અને બીજાનું હિત વિચારીને ન પરણો એમ માગું.’

‘છોકરાને રસોઇઓ ન સંભાળી શકે.’

‘હું સંભાળું તો ? હું મારા આશ્રમમાં લઇ જઇને તેમને કેળવણી આપુ, તમે ખર્ચ મોકલી આપજો.’

એ વાતને તેમણે હસી કાઢી.

‘રસોઇઆ તો બહુ ત્રાસદાયક હોય છે, ચોરી કરે છે, બદમાશી કરે છે.’

‘તમે તમારી સ્ત્રીને જેટલી બદમાશી કરવાને ખાટે કાઢી છે તેથી વધારે બદમાશી કોઇ રસોઇઓ કરે ?’

જવાબ ન મળ્યો.

‘અને તમને પારકી કન્યાનો ભવ બગાડવા માટે કશું દુઃખ થતું જ નથી ?’

‘થાય છે, પણ—’ કરીને હસ્યા. વાતમાં ને વાતમાં પોતાની નિર્દોષતાનો દાવો કરતા કહેવા લાગ્યા: ‘છોકરીના આપને મેં રૂપિયા આપ્યા નથી હો.’

‘તે તો ગમે તેમ હોય. પણ તેનું હિત તમે કરવાના કે ? તમારી લગ્નને લાયક ઉમ્મર છે કે ?’

‘ઉમ્મર તો ન કહેવાય.’

‘ત્યારે તમે શું જોઇને તૈયાર થયા છો ?’

‘અમે સંસારી રહ્યા. તમે તો ગાંધીના માણસ એટલે બીજી વાત કરો.’

‘તમારે સંસાર ભોગવવાનો હજી બાકી રહ્યો ? ૫૦ વર્ષ ઓછા છે ? બીજા કેટલા માણસ તમે એવા બતાવી શકો છો કે જેનો સંસાર ૫૦ વર્ષે સ્ત્રી વિના નથી ચાલી શકતો ?’

‘તમે તો સમજતા નથી. માણસ ખાયપીએ એમ તો તમે માનો ને ?’

‘હા.’

‘ત્યારે ખોરાકમાથી લોહી ચાય છે, અને લોહીમાથી વીર્ય ચાય છે તેને—

*

*

*

[આ ઠૂંદડીવાળો ભાગ છાપ્યો જાય તેમ નથી. વાચનાર સમજી જશે. મો. ૩૦ ગાંધી]

‘એ તો ઠીક. પણ તમે પ્રારબ્ધમા માનો છો ?’ ‘હા.’ તમે એમ માનતા હશે કે તમારા પ્રારબ્ધમાં હવે સુખ હખેલું છે.’

‘હા.’

‘હાલની સ્ત્રીને પરણ્યા ત્યારે પણ તેમ જ માન્યુ હતું ના ?’

‘ના, ત્યારે વિચાર કર્યો ન હતો, પણ આ વેળા એમ લાગે છે કે મારા પ્રારબ્ધમાં સુખ છે. અને ન હોય તોપણ શું ? પ્રારબ્ધમાં દુઃખ હશે તો દુઃખી થઇશ, તેમા નાતને શું ?’

‘તમારી સાથે વધારે વાત કરવાનો તો મને વખત નથી રહ્યો, પણ મેં જે કાગળ તમને લખીને આપ્યો છે તે પ્રતીવાદ વાંચી જાઓ, અને શાંતિમા બેસીને તમારા અંતરાત્માને પૂછજો. જે તમે કરો છો તે ઠીક કરો છો ?’ આટલું કહીને મેં રજા લીધી.

રજા લેતા મનમાં થયું કે મારામાં વધારે પ્રેમ અને વધારે સેવાવૃત્તિ હોત તો હું તેમને સમજાવી શકત. પણ ન હોય તે ક્યાથી લાવું? છતાં તેમને જાણને આટલું સમજાવવાની ઇચ્છા તો ન જ રોકી શક્યો.

ગામના યુવકો છોકરીના પિતાની પાસે જવા ઇચ્છે છે, અને તે પોતાની છોકરીનું જે ગંભીર અહિત કરી રહ્યા છે તે ન સમજે તો કાંઈક 'સત્યાગ્રહ' કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે. છોકરીના આપને જાણે જાણે તેઓ લાઘવ્ય નહિ કરે એવી આશા રાખુ છું.

દરમ્યાન આવે પ્રસંગે નાતના માણસો શું શું કરી શકે તે વિષે આપને કાંઈ પ્રકાશ પાડવા જેવું લાગે તો પાડશો એવું ઇચ્છું છું. મને તો આ કાગળ લખતા સરમ આવે છે. પણ સરમ ઉઘાડી પાડવામાં ઘણું વાર સેવા રહેલી છે.

લિ૦ આપનો

મહાદેવ દેસાઈ

['ત્યાગમૂર્તિ' વિષેનો લેખ લખાયા પછી ઉપરનો કાગળ મારે હાથ આવ્યો છે. આવા દાખલા હિંદુસ્તાનમાં ખુબ જ કરે છે. બ્રહ્મ પુરુષ પોતાની વિષયવાસનાને વશ થઈને એક બાળાનો જન્મ બગાડવા બેઠો છે તેને એકાએક સમજાવવો મુશ્કેલ છે. બાળાનો બાપ, જેને પૈસા મળવાનો સબબ છે, તેને કેમ પોતાની દીકરીના હિતની વાત સમજાવી શકાય? જ્યાં વિષય અને સ્વાર્થ માણસની આખે પાટા બાંધે છે ત્યાં તેને ખોલનાર કોણ મળે ?

છતાં જે શાંતિના મહાજન ધારે તો આ ગરીબ ગાયને બચાવી શકે છે. મહાજન કંઈ કરવા તૈયાર ન હોય તો જેઓ આ પરોપકારનું કામ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓ મહાજનને વચ્ચે પડવા વીનવે. તેમ પણ ન થઈ શકે તો જેઓ આ અધોર કૃત્ય અટકાવવા ઇચ્છતા હોય તેઓ વિનયપૂર્વક બાળાના બાપને સમજાવે તેમજ વિવાહ કરતારને પણ સમજાવે. તેઓ અવશ્ય આ બંને વ્યક્તિઓનો ત્યાગ તો કરે જ. તેમનાં ભોજનાદિ કાર્યોમાં ભાગ ન લે ને તેમ કરી પોતે આ પાપની ભાગીદારીમાંથી મુક્ત થાય. જે સમાજમાં આવા ગુન્હા થતા હોય તેમાં આખા સમાજનો દોષ માનવો જ પડે છે. કેમકે જે વસ્તુની વિરુદ્ધ તીવ્ર સામાજિક અભિપ્રાય હોય તે વસ્તુ કરવાની ધૃષ્ટતા એકાએક કોઈ કરતું નથી. અને જ્યાં સમાજની દરકાર ન કરતાં ઉદ્ધતાપથી કોઈ વ્યક્તિ સમાજની મર્યાદા છોડે છે ત્યાં સમાજની પાસે શાંત અસહકાર રૂપી સુંદર હથિયાર રહેલું છે ને તેની મદદથી સમાજ દોષમુક્ત બની શકે છે.

મો ૦ કં ૦ ગાંધી]

બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ

હિંદુસ્તાનમાં બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ કેટલું છે તે નીચેના આકાશ્યો ઉપરથી જાણીએ:

વય	પરણેથી સ્ત્રીઓ	વિધવાઓ
૦ - ૧	૧૩,૨૧૨	૧,૦૧૪
૧ - ૨	૧૭,૭૫૩	૮૫૬
૨ - ૩	૪૬,૭૮૭	૧,૮૦૭
૩ - ૪	૧૩૪,૧૦૫	૬,૨૭૩
૦ - ૫	૩૦૨,૪૨૫	૧૭,૭૦૩
૫ - ૧૦	૨,૨૧૬,૭૭૮	૯૪,૨૪૦
૧૦ - ૧૫	૧૦,૦૮૭,૦૨૪	૨૨૩,૦૩૨

આ પ્રમાણે હિંદુસ્તાનમાં ૧૫ વર્ષની વયની નીચેની ૩,૫૦,૦૦૦ વિધવાઓ છે. આમાંથી ૧૭,૦૦૦ ઉપરાંત વિધવાઓ પાંચ વર્ષની વયની અંદરની છે.

હિંદુ અને મુસલમાનમાં વિધવાઓની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે:

વય	હિંદુ	મુસલમાન
૦ - ૧	૮૬૬	૧૦૬
૧ - ૨	૭૫૫	૬૪
૨ - ૩	૧,૫૬૪	૧૬૬
૩ - ૪	૩,૯૮૭	૫,૮૦૬
૪ - ૫	૭,૬૦૩	૧,૨૮૧
૦ - ૫	૧૪,૭૭૫	૨,૧૩૩
૫ - ૧૦	૭૭,૫૮૫	૧૪,૨૭૬
૧૦ - ૧૫	૧૮૧,૫૮૭	૩૬,૨૬૪

પ્રાંતદીઠ ૧૦ વર્ષની નીચેની વિધવાઓની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે:

બંગાળ	૧૭,૫૮૩
બિહાર	૩૬,૨૫૭
મુંબઈ	૬,૭૨૬
મદ્રાસ	૫,૦૪૬
ભરૂચ પ્રાંત	૧૭,૨૦૬
વડોદરા	૭૮૩
હૈદરાબાદ	૬,૭૮૨

આ આંકડાઓ બચકર છે, હકીકતે પીગળાવે એવા છે. વિધવાઓના પ્રશ્નો કોયડો છોડવાને કોઈ પ્રયત્ન કરશે ?

સિ૦ કંચનલાલ મગનલાલ આંડવાળા

વિધવાનો શાપ

૨૧. કંચનલાલ ખાંડવાળાનો કાગળ કેવળ વિધવાઓને વિષેના આદ્ડાઓથી જ ભરેલો છે. તે આકડા જેના વાંચવામાં આવે તેનું હૃદય રડવું જ જોઈએ. વિધવાવિવાહ એ જ એ દરદનો સીધો ઇલાજ છે એમ અધીરા મુધારક બોલી ઉઠશે. મારાથી એમ નથી કહી શકાતું. હું પણ કુટુંબી છું. મારા કુટુંબમાં ઘણી વિધવાઓ છે. પણ તેઓને ફરી પરણવાનું કહેવાને મારી જીભ ન જ આશે. તેઓ ફરી પરણવાનો વિચાર પણ નહિ કરે. તેનો ઉપાય તો એ છે કે પુરુષોએ પુનર્વિવાહ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ.

પણ તે સિવાયના ખીજ ઇલાજો છે એ પણ આપણે લેતા નથી — લેવા માગતા નથી. આ રજા એ ઇલાજો:

૧. બાળકને ખંધ થવા જોઈએ.

૨. વરકન્યાને સાથે રહેવાનો સમય ન આવે ત્યાં સુધી હરગીજ વિવાહ ન કરવા.

૩. જે સ્ત્રી પોતાના ધણી સાથે મુદલ નથી રહી તેને પરણવાની છૂટ આપવી જોઈએ એટલું જ નહિ પણ તેને પરણવાનું ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. આવી સ્ત્રીઓ વિધવા ન જ ગણાવી જોઈએ.

૪. જેઓ પંદર વર્ષની અંદર વૈધવ્ય પામી છે અને જેમની વય હજી જુવાન છે તેવી વિધવાઓને પુનર્લગ્નની છૂટ મળવી જોઈએ.

૫. વૈધવ્ય એ અપશુકનની નિશાની ગણાય છે તેને અદક્ષે તેને પવિત્ર ગણી તેને માન મળવું જોઈએ.

૬. વિધવાઓને સાર શિક્ષણ અને ધંધાનો સુંદર પ્રબંધ થવો જોઈએ.

આટલા સુધારા થાય તો વિધવાના શાપમાંથી હિંદુસંસાર બચી જાય એમાં શક નથી. ઉપરના સુધારા દરેક કુટુંબ, દરેક નાત પોતાને સાર કરી શકે છે. એકબીજા એકબીજાની રાહ જોઈને બેસે છે તેમાં જ ધણા સુધારા અટકી પડે છે. જેને જે વખતે જે પુણ્યકર્મ લાગે તેણે તે જ વખતે તે આચરવું એવો ઈશ્વરી કાયદો છે. પાપકર્મ કરતાં વિચારવું, જોષ જોવડાવવો, હજારોની સલાહ લેવી ને છેવટે પણ ન જ કરવું. પુણ્યકર્મ કરતાં રાહ જોવી એ ઈશ્વરના ગુન્હેગાર બનવા જેવું છે, છતાં આપણું વર્તન ઉલટું જ હોય છે. પાપકર્મ કરતાં ડરતા નથી. પુણ્યકર્મ કરવા સાર પરિપોની રાહ જોઈએ છીએ !

વિધવાનો બળાપો

સુરતથી અગિયાર વિધવા બહેનોએ પોતાનો બળાપો કાઢનારા બે કાગળ લખ્યા છે. ‘અમે વૈષ્ણવ, વશિક વિધવા, બાળરાડ’ એવી રીતે આ બહેનોએ પોતાનો કાગળ શરૂ કર્યો છે. પોતાના નામ આપ્યા છે, પણ માઆપનું નામ અને ઠેકાણું છુપાવ્યાં છે. હું દિલગીર છું કે આ બહેનોએ પોતાની પૂરી ઓળખ નથી આપી. વર્તમાનપત્રોનો કાયદો તો એવો છે કે નનામા કાગળ ઉપર તંત્રી ધ્યાન ન જ આપે, અને એ કાયદો જરૂરનો છે. તંત્રીની રજા એ છે કે લખનાર પોતાનું નામ જાહેરમાં મૂકવા ન ઇચ્છે તો તે ઇચ્છાને પૂરેપૂરું માન આપવું. પણ તેની જાણને સારૂ લખનારે પૂરી ઓળખ આપવી જ જોઈએ. એમ ન થાય તો બળવાન ઇચ્છા છતાંયે પોતાના છાપાદારા જેટલી સહાય કરી શકાય તેટલી તંત્રી

કરી શકતો નથી. આ બહેનોના જ દાખલામાં હું જોઈ શકું છું કે તેમનું હાથકાણું હું જાણતો હોઉં તો વધારે ખબર કાઢી શકું, અને તેઓના દુઃખમાં ભાગ લેનાર પણ શોધી શકું. મજકુર કાગળોમાં આવી અને બીજી ત્રીજીઓ છતાંયે તેમાં કેટલીક સામાન્ય વસ્તુઓ એવી છે કે બધાએ તે જાણવી જોઈએ. આ અગિયાર બહેનોમાંની ત્રણ થોડી કેળવણી પામેલી છે. આઠ ‘અક્ષરશૂન્ય’ છે. તેમાંની એક આઠ હજારે માઠ ‘નવજીવન’ વાચવા પામે છે. ન્યાતીલા ‘હડહડ’ કરે, ‘બક્ષણી’ કહે, ગમે તેવાના આશ્રયે રહેવું પડે, કેળવણીનું મીઠું, ઘીખાડ પણ થોડાં જ ખાવા મળે. સુરતમાં વણિકની ન્યાત બેતાળીસ છે તેમાં બાળવિધવા કંઈ નહિ તો સાતસે હશે. ધર્મ શું ચીજ છે તે કોઈ જાણતું નથી. ‘અમે વિધવાધર્મ સમજીએ છીએ પણ એ ધર્મ સાચવી શકીએ એવા સાધન અમને મળતા નથી. અમને કોઈ આશ્રમમાં રાખી સાંઝે શિક્ષણ આપવામાં આવે, અમને સેવાધર્મ શીખવવામાં આવે તો અમે વિધવાધર્મ સાચવવા તૈયાર છીએ. જો તેમ ન થાય તો અમારી સામે એટલી બધી લાલચો હોય છે કે અમને પતિસંગની જરૂર છે. જ્યારે જ્ઞાનમાર્ગ મંદ પડ્યો ત્યારે વક્ષએ ભક્તિ-માર્ગનો પ્રચાર કર્યો. કાળે કરીને રૂઢિઓમાં ફેરફારો થયા તે જ પ્રમાણે વિધવાને વિષે થવાની જરૂર છે.’

આ સિવાય બીજી આ કાગળોમાં ઘણું લખ્યું છે. વિધવાઓ કેમ બ્રષ્ટ થાય છે એ પણ લખ્યું છે. બન્ને કાગળોનો હું આપી શકું એવો સારાસ મુખ્ય ભાગે મારા શબ્દોમાં મેં આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. વિધવાનો પ્રશ્ન હિંદુ-

સંસાર પાસે નાનોસૂતો નથી. ભાગ્યે એવું હિંદુ કુટુંબ હશે કે જેની ઉપર વિધવાની જવાબદારી નહિ હોય. સુધારકોએ એ પ્રશ્નનો એકદેશીય માર્ગ સૂચવી દીધો છે. પુનર્લગ્ન એ જ વિધવાના દુઃખનો ઉપાય છે એમ કહી દીધું છે. મને તો એ વિચાર ભયંકર લાગે છે. વૈધવ્યમાં હું તો ઘણું રહસ્ય જોઉં છું. વૈધવ્યનો ઉપયોગ પણ એટલો જ જોઉં છું. પુરુષો પણ ધરભંગ થઈ પુનર્લગ્નનો વિચાર ન કરે એ વધારે સરસ ન હોત? પણ એવી હીલચાલ જરાયે થતી હોય એવું જોવામાં નથી આવતું. પરંતુ એવા વિચારથી અથવા વિચારના અમલથીયે બાળવિધવાનો બાળાપો કેમ બંધ કરી શકાય? હજારો પુરુષો ધરભંગ થયા પછી સ્વેચ્છાએ પુનર્લગ્ન ન કરે તેથી જેને બાળાત્કારે વૈધવ્ય ભોગવવું પડે તેવી બાળાને સાર શો રહેતો? હઠપૂર્વક વિધવાને પુનર્લગ્ન કરતી અટકાવવી એમાં ધર્મ હશે? વૈધવ્ય શોભાવી શકાય એવી સ્થિતિમાં વિધવાઓને મૂક્યા વિના વિધવાઓની પાસેથી પવિત્રતાની આશા રાખી શકાય?

આ બધા ગૂંચવાડા ઝટ ઉકેલી શકાય એવા નથી. દરેક પક્ષમાં એાહુવતું સત્ય રહેલું છે. વાદવિવાદમાં ઉતર્યા વિના હું નીચેના નિર્ણયો હિંદુસંસાર સમક્ષ મૂકવા હચ્છું છું:

૧. વૈધવ્યનો ભંગ કરવાનો પ્રયત્ન ધર્મને હાનિકર્તા છે.
૨. વિવાહ ધાર્મિક ક્રિયા છે. પ્રેમ એક જ વખત પરણી શકે છે.
૩. વિધવા પૂજ્ય છે. તેનો તિરસ્કાર એ પાપ છે. પવિત્ર વિધવાનાં દર્શન શુભ શુકન છે તેને અપશુકન ગણવા એ પાપ છે.

૪. વિવાહ જો ધાર્મિક ક્રિયા હોય અથવા ગણાય અને એ કેવળ પવિત્ર પ્રેમની નિશાની રૂપે હોય, તો કબોડા અને બાળસમ પાપરૂપ જ ગણાવા જોઈએ. જો પચાસ વર્ષે નવ વર્ષની કુમારિકાને પરણવામાં બાધ ન ગણાય અને એવા વિવાહ કરનારને ન્યાત બહાર ન મૂકી શકાય તો એવી કુમારિકા વિધવા થાય અને પુનર્લગ્ન કરે તો તેને ન્યાત બહાર મૂકવી અને એવી બીજી રીતે દંડવું એ પણ પાપ જ ગણાય.

ધર્મના પાલનમા બળાત્કારને અવકાશ જ નથી. એટલે સુરતમાં બાળવિધવાઓને વિષે વૈષ્ણવોને અને બીજાં હિંદુ કુટુંબોને હું તો એ સલાહ આપુ કે વિધવાઓના મન અને શરીર સારી રીતે રોકાએલા રહે, તેઓ લાલચોમાં ન ફસાય એવી યોજના ધોડા અને તેને અમલમા મૂકો. તેમ કરતાં છતાં પણ જો કેવળ બાળવિધવા છે તેને વિવાહ કરવાને ન લાલચાવવી એ જોટલું જરૂરનું છે તેટલું જ તેના માર્ગમાં કાંઈ પણ વધ જો તેને વિવાહ કરવો હોય તો ન મૂકવું એ જરૂરનું છે. વૈધવ્ય પાળવું એ પુણ્યકર્મ છે, પણ વિધવા-વિવાહ સર્વથા પાપકર્મ તો નથી જ. શાંતિઓ જો વર્ણાશ્રમ-ધર્મને શોભાવવા માગતી હોય, તેનો લોપ થવા દેવા ન ઇચ્છતી હોય તો તેમા આવી ગએલી અનેક પ્રકારની કુવ્યવસ્થાઓને દૂર કરવી પડશે, અને તેમા ઉત્પન્ન થતા દરેક પ્રશ્નો ધાર્મિક દષ્ટિથી રૂડો કરવો જોઈશે. એટલે હું વિધવાને કહું કે તમે તમારા વૈધવ્યને પવિત્ર ગણી શોભાવજો. તેવા દાખલા હિંદુ-સંસારમાં અનેક પડ્યા છે. શાંતિઓને કહું કે જો બાળ-વિધવાઓ પુનર્લગ્ન કરવા ઇચ્છે તો તેમને તરછોડશે નહિ, તેમને શાંતિ બહાર ન મૂકશે.

વિધવા વિષે વધારે વિચાર

વૈધવ્ય એ હિંદુધર્મની શોભા છે. અખંડિત પતિવ્રતનો અર્થ તો એ જ હોય શકે કે એક વખતે જેને જ્ઞાનપૂર્વક પતિ ગણ્યો અને જાણ્યો તેનો દેહપાત થતા પણ તેનું જ સ્મરણ રાખીને સંતોષ વાળવો એટલું જ નહિ પણ તે સ્મરણમાં આનંદ માનવો. અને એ જ રીતે હિંદુસ્તાનની હજારો વિધવા આચરણ કરીને પ્રાતઃસ્મરણીય બની છે. થોડા જ સમય પહેલાં ગં. સ્વ. રમાબાઈ રાનડેને મળવા જવાનો મને પ્રસંગ આવ્યો હતો અને એમના ખાસ ઓરડાની અંદર જ મેં એમના દર્શન કર્યાં. એ ઓરડામાં મુખ્ય સ્થાને મેં એક કોચ જોયો અને તેની ઉપર ન્યાયમૂર્તિ મરહુમ રાનડેની છબી જોઈ. હું સમજ્યો તો ખરો, પણ મારી સમજ બરાબર હતી કે નહિ એ જાણવા સારૂ એમને મેં પૂછ્યું, ‘આ છબી કોચ ઉપર કેમ રાખી છે?’ એમણે કહ્યું, ‘એ કોચ એમનો જ હતો. એની ઉપર જ હમેશા એ બિરાજતા તથા એ કોચને મેં એમની છબીને સારૂ જ રાખેલો છે. અને

એની છાયા તળે હું હમેશાં વસું છું અને સૂઈ છું.’ આ પવિત્ર શબ્દો સાંભળી હું આનંદમાં મરકાવ થયો અને વૈધવ્યની શોભા વધારે સમજ્યો. આવી પતિવ્રતા રમાબાઈ હિંદુસ્તાનના ઠેકઠેકાણે છે એ તો હું જાણું છું.

પણ પત્નીવ્રતા પુરુષો ક્યા હશે? અને જો ન હોય તો પતિવ્રતા સ્ત્રીઓની પૂજા કરીને પુરુષોએ સંતોષ વાળા લેવાનો છે કે પોતે પણ પત્નીવ્રતા દંડતાપૂર્વક ખાળીને પતિવ્રતા સ્ત્રીઓની પૂજા કરવાની છે? અનુકરણના જેવી બીજી કંઈ પૂજા હોય? અથવા જ્યાં અનુકરણનો જરૂર વેચાર નથી ત્યાં શાબ્દિક પૂજાની કેટલી કિંમત આકી શકાય? પાંચ વર્ષ થયાં હું હિંદુસ્તાનમાં વસી હિંદુસ્તાનના જીવનનો પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં સારી પેઠે અનુભવ કરી રહ્યો છું. સામાન્ય રીતે ચારિત્રવાન ગણાતા — પોતાની સ્ત્રી ઉપર સારી પ્રીતિ રાખતા દેખાતા જીવનારને ધરભંગ થતાં તુરત જ સગાઈ કરતા અને પરણવા બેસતા મેં જોયા છે અને હું અત્યંત ખેદ પામ્યો છું. જો આપણે અમુક રિવાજના ગુલામ ન બની ગયા હોઈએ તો ધરભંગ થએલ પુરુષ સ્મશાનમાંથી હજી ઘેર પહોંચ્યા નથી તેના પહેલા જ પરણવાનો વિચાર કરી શકે એ આપણને કમકમાટી ઉપજાવનારો વિચાર લાગવો જોઈએ. તેને બદલે મા પોતાના ધરભંગ હીકરાને તુરત પરણતો જોવા છાછે છે. સાસુ પણ પોતાના ધરભંગ થએલા જમાઇને પરણવામાં ઉત્તેજન આપે છે અને જમાઇ એ ઉત્તેજન સેતાં જરૂરે શરમાતો નથી. એવા પુરુષના રડવાનો શો અર્થ હશે? એવો પુરુષ પોતાની આગલી સ્ત્રીનું સ્મરણ રાખવા અનેક ઉપાયો યોજી એની શી કિંમત? અથવા તો પોતે નવી સ્ત્રી

લાવેલો છે એની ઉપર જે હાવભાવ રેડી રહેલો છે તેની તે નવી સ્ત્રીએ કેટલી કિંમત ગણવી? આવું જીવન વિચારમય કેમ ગણી શકાય? હું તો એમા અધર્મ જ જોઉં છું અને જ્યાં લગી પુરુષવર્ગ આ પ્રમાણે ઉદ્ધતાઈ વાપરવા તૈયાર છે ત્યાં લગી વૈધવ્યનાં વખાણ કરવા એ પણ મને તો કેવળ દંભ લાગે છે અને પુરુષના સ્વાર્થની પરિસીમા જણાય છે.

જે સ્ત્રીની સાથે પુરુષે કેટલાક વર્ષો સુધી મૈત્રી રાખેલી છે, જેના દુઃખે તે દુઃખી થયો છે, જેના સુખમા ભાગ લીધો છે, જેની સાથે ભોગવિલાસ કર્યા છે, જેની સાથે ચોવીસ કલાક રહ્યો છે, તે સ્ત્રીનો દેહપાત થતા શું પુરુષે સામાન્ય મિત્રના વિયોગથી જેટલો શોક પાળે તેટલો પણ નહિ પાળવો? ઈંગ્લેન્ડમા જ્યાં વિધવાને પુનર્વિવાહ કરવાની છૂટ છે ત્યાં લોકલજ્જને વશ થઈને પણ ખાનદાન સ્ત્રીની ખીજ પુરુષનો સંગ કરવાની એક વર્ષ લગી હિંમત ચાલતી નથી. પણ હિંદુસ્તાનના પુરુષની ખાનદાની ઘણે ભાગે સ્મશાનની હદથી આગળ નથી જઈ શકતી અને કોઈ કોઈ વખતે તો ચિતામા પોતાની પવિત્ર સ્ત્રીના દેહની ભસ્મ થાય છે અને સ્મશાનની હદમા જ નાતીલાઓ તેની સાથે નવા વિવાહની વાત કરતા અચકાતા નથી અને ધરભંગ થએલો પુરુષ તે સાંભળતાં શરમાતો નથી. આ દયાજનક સ્થિતિમાથી હિંદુસ્તાને ઉગરી જવું આવશ્યક છે વિધવાવિવાહની હિલચાલમા પણ હું તો પુરુષનું જાણ્યેઅજાણ્યે સ્વાર્થીપણું જોઉં છું. વિધવાને પરણતી કરી મૂકીને પુરુષ પોતાની શરમ ભૂલી જવા ઇચ્છે છે. જે વિધવાના વૈધવ્યનું દુઃખ પુરુષ માનતો હોય તો પોતે અખંડ પત્નીવ્રત પાળીને એ દુઃખ વિસરાવી શકે આવા વિષયોમાં

લોકમત એટલેા બધો ક્ષીણ થઈ ગયો છે કે સુશિક્ષિત, પાનદાન કુટુંબના ગણાતા પુરુષો પણ કળેઝાં કરતાં, ધરભંગ થતાં તુરત પરણવામાં જરામે લજ્જિત નથી થતા એવું મેં હિંદુસ્તાનમા ચોમેર જોયું છે.

પણ પુરુષો પોતાની ફરજ બજાવે ચા ન બજાવે, સ્ત્રીઓ પોતાના હક કેમ સિદ્ધ ન કરે? સ્ત્રીઓને મતાધિકાર જરૂર મળવો જોઈએ. પણ જે સ્ત્રીઓ પોતાના સામાન્ય હક સમજતી નથી અથવા સમજતી હતી તે હકો મેળવવા શક્તિ નથી ધરાવતી એ મતાધિકારને લઈને શું કરશે? સ્ત્રીઓ મતાધિકાર ભણે મેળવે, ભણે હિંદુસ્તાનની ધારાસભાઓમાં જાય, પણ સ્ત્રીઓની પ્રથમ ફરજ પુરુષો તરફથી જાણ્યે કે અજાણ્યે થતા અત્યાચારોમાથી બચી હિંદુસ્તાનને શોભાવવાની તે વીચવાન બનાવવાની છે. જ્યારે અણાની મા પોતાની તેટલી જ અણાની છોકરીને તુરત ધરભંગ થએલા પુરુષના વિષયાગ્નિમાં હોમી દેવાને તૈયાર છે ત્યારે જ એવા પુરુષો હજી વિયોગકુળનાં આસુ સૂકાયાં નથી ત્યાં જ ફરી પરણવાનો વિચાર કરી શકે છે મારી તો માન્યતા છે કે આવા પ્રકારના સુધારા કરવા એ સ્ત્રીઓનો હક છે એટલું જ નહિ પણ એ સ્ત્રીઓની ફરજ છે — પોતા પ્રત્યે, પુરુષ પ્રત્યે અને હિંદુસ્તાન પ્રત્યે.

‘આ તો બળાત્કારે સંયમ’

એક બાળવિધવા જેણે પોતાનું નામકામ મને મોકલ્યું છે તે નીચે પ્રમાણે પોતાનો બળાપો રૂએ છે:

“આ એક હિંદુ સમાજના હડહડતા અન્યાયથી કચડાતી અનાથ નિધવાનો પોકાર ધ્યાન પર લેશો.

“હું દી પ્રાતના એક નાના ગામડાની રહીશ છું. મારી કોમ ગુજરાતમાં પહેલે નંબરે મરાઠુર એવી પાટીદારની છે. હું ગુજરાતી સાંવારણ વાચતાલખતાં બાલું છું હાલ મારી હિમ્મત ૨૫ વર્ષની છે. મારા પિતા એક સારા ખેડૂત હતા. પણ દૈવધાએ તેમને જીવાનીમાં જ અમારા કુટુંબમાં ત્રણ જણને — મા, નાનો બાઈ અને મને — મૂકી ઈશ્વરે બોલાવી લીધા. અમારે માથે કેટલુંક કરજ હતું તે જમીન વગેરે આપીને વાળ્યું અને સુખેદુખે દિવસ ગાળવા લાગ્યાં. એમ પાંચસાત વર્ષ નીકળી ગયાં. અમારી કોમમાં અને ખાસ કરીને આ કડી પ્રાતમા સાટાંતેખડાં, કન્યાવિક્રય અને બાળહત્તનો કુરિવાજ વિરોધ છે. હું પણ બાળવયે જ આ રિવાજની ભોગ થઈ પડી. મારા પિતાએ બે વાર લગ્ન કર્યાં હતાં તેમાં એક વારનું સાદું બાકી હતું. હું હરતી-

ફસ્તી, રમતી થઈ કે સાઠાંબાળાની આંખમાં તુરત આવી, ને તે આમણે આવીને બેઠા. ‘હોદી નાની છે’ એમ કરી કરી માએ અગિયાર વર્ષની કરી. અને અગિયારમા વર્ષે મારાં લગ્ન કરી નાંખ્યાં મારા પતિએ બીજી વારના મારી સાથે લગ્ન કરેલાં. એટલે તેમની ઉંમર ૩૫થી ૪૦ વરસની હતી. આપ વિચારો કે આ કેટું સરખું જોડું મળ્યું! સાસરે કોઈ નાનું મોડું નહિ હોવાથી લગ્ન પછી તરત જ ઘર માંડવું પડ્યું અને કામનો ભોગ થવું પડ્યું. મારા પતિ મૂળ ગામડાના અને ઉંમરે પહોંચેલ, મારી વય બિલકુલ નાની; આવા ક્લેડે જેને સંસાર માંડવો પડ્યો હશે તેને જ મારી વીતણીની ખબર પડે. આમ મારાં ત્રણ વર્ષ ત્યાં, એટલે મારી ઉંમરનું ૧૪મું વર્ષ. એક દિવસ મારા પતિને સહેજ તાવ આવ્યો ને બેત્રણ દિવસ રહ્યો. બસ, તેમનું પણ તેડું આવ્યું. તે પણ સિંધાવ્યા! ૧૪ વર્ષની વયે હું વિધવા થઈ. ગુજરી ગયે દસ પંદર દિવસ થયા ત્યાં તો દિયર-જેઠે મારી મિલકત જસ કરી, રહેંચવા માંડી. રહેવાનું ઘર સરખું પણ ના રહેવા દીધું. ૬ મહિને મને ખાવાના પણ સાંસા પડવા માડયા. વળી અધુરામાં પૂરું થોડું દેહું હતું તે પણ મારે જ ભરવાનું. પાચેક વીધાં જમીન મને આપી હતી તેમાંથી ત્રણ વીધાં વેચી દેવું પડ્યું. પણ જોકે મને સુખે રહેવા કે તેવા નહોતા. મારી પાસે થોડીક જાણસો હતી તે પડાવી લેવી હતી, એટલે મારપીટ શરૂ કરી. એક બે વખત તો માર નહિ સહન થવાથી આપધાત કરવા તૈયાર થયેલી, પણ કેટલાક સમજી લો!એ આવી સમજાવેલી. આમ સુખેદુઃખે દિવસ કાઢવા લાગી. મહેનતમંદૂરી કરી પેટ ભરું છું

“અમારો પાંચ ગામનો ઘોળ છે તેટલામાં જ કન્યા આપણે ધાવ છે. બાળકને તો અહીં કાળો ફેર વર્તાવ્યો છે; તેમાંથી ખાસ કરીને ક્લેડાંએ. પુરુષ કરતાં સ્ત્રીની ઉંમર લગભગ ત્રણથી ચાર ત્રણી નાની હોય છે, એટલે સેંકડે ૮૦ જણીઓની મારા જેવી સ્થિતિ ધાવ છે. અમારા પાંચ ગામમાં અમારી વસ્તી પંદરેક હજારની છે. તેમાં પાંચ હજાર વિધવા! તેમાંની ત્રણ હજાર પથી ૧૫ વર્ષની અંદરની.

અને વિધવા થઈ એટલે તો ગમે તેટલી લાડકી હોય છતાં તેના કેવા હાલ થાય છે તે તો આપને જણાવવા પડે તેમ નથી કરણ કે આપ પણ એક વખત ગૃહસ્થ હતા અને દુનિયાનો અનુભવ લીધેલ છે. ત્રણ હજારમાંથી કેટલીયે એવી નીકળે કે તેને પૂછતાં કહેશે કે હું પરણી છું કે કેમ તે પણ મને ખબર નથી આમાંથી ઘણી ઉમ્મરે આવતાં સંયમ નહિ જળવાવાથી અનીતિએ વળી કોઈ પરાયા પુરુષ સાથે ચાલી નય છે. આવા દાખલા દર વર્ષે આ દરેક ગામમાં પાંચથી ઓછા નથી બનતા. તે વખતે તેનાં માળાપને નીચું ઘાલવું પડે છે આ બધાનો કેમ આરો આવશે? આના કરતાં પુનર્જન્મનો રિવાજ હોય તો શું ખોટું? જે પવિત્ર હશે, જે સંયમી હશે તે તો આવો રિવાજ પડશે છતાં પોતાની આબરૂ સાચવી જોતી રહેશે; પણ આ તો બળાતકારે સંયમ. આજ સુધીમાં આબરૂવાળાં ઘરોમાંથી જ ઉપરના દાખલા બન્યા છે; છતાં કોઈની આંખ ઉઘડતી નથી. આજકાલ સાંભળવા પ્રમાણે દરેક જગ્યાએ આ વિષે ઉઠાપોઠ થાય છે પણ અહીં કશું નહિ.

“મારો લખવાનો હેતુ એ છે કે આપ આ વિષે કંઈક કરો અથવા માર્ગ બતાવો. હાલ તો સમાજના આગેવાન પુરુષ આપ જ છો. આપનો થોડો પ્રયત્ન પણ જરૂર ફળશે. આપના છાપામાં પણ આ કસેટ કથની ઉતારો એવી મારી અને મારા જેવી હજારોની ઘટ્ટા છે. અમારાં દુઃખ આપ નહિ જુઓ તો કોણ જોશે? કાઠિયાવાડ, સુરત જિલ્લા વગેરેમાં પુનર્જન્મનો રિવાજ છે તેથી છું ત્યાંના પ્રાદીદારો હલકા ગણાય છે? ત્યાં અધર્મ પણ થોડો જ હશે.

“અમને કકળતી મૂંડી નથી સમાજ જીંદગી ચલવાનો કે નથી પ્રતીતી ઉન્નતિ થવાની. આ પ્રશ્ન નાનોસુનો નથી મારા જેવી લાખો બલ્કે કરોડોનો છે. તેના ઉકેલ સિવાય, જેમ આપ અંતરજના ઉકેલ સિવાય મન એક પગલું પણ આગળ ન ભરી શકે એમ કહો છો તેવો જ આ છે.”

આવા કાગળો આવ્યા કરે છે એટલું જ નહિ પણ જ્યાં ત્યાં પ્રાણવિધવાઓને હું જોયા કરું છું. અસંખ્ય બહેનોના

સંબંધમાં આવવાથી તેઓનું દુઃખ હું સમજી શકું છું. તેમના દુઃખમાં પુરુષ જોટલી સંપૂર્ણતાએ ભાગ લઈ શકતો હોય તેટલી સંપૂર્ણતાએ ભાગ લેવા ખાતર હું સ્ત્રીસમ બની રહ્યો છું — વિશેષ બનવા પ્રયત્ન કરું છું. ઘણી બહેનોને માની ખોટ પૂરી પાડવા પ્રયત્ન કરું છું. તેથી આ બહેનનું દુઃખ હું પૂરેપૂરું સમજી લઉં છું.

બાળવિધવા જેવી વિરોધી વસ્તુ જ ન હોવી જોઈએ એવો મારો અભિપ્રાય દૃઢ થતો જાય છે. વૈધવ્ય એ ધર્મ નથી; સંયમ એ ધર્મ છે. બળાત્કાર અને સંયમ એ વિરોધી વસ્તુ છે. એક મનુષ્યને કુતારે છે ત્યારે બીજી વસ્તુ તેને ચઢાવે છે. બળાત્કારે પળાએલું વૈધવ્ય એ પાપ છે; સ્વેચ્છાએ પળાએલું વૈધવ્ય ધર્મ છે; આત્માની શોભા છે; સમાજની પવિત્રતાની ઢાલ છે. પંદર વર્ષની બાળા સમજપૂર્વક વૈધવ્ય પાળે છે એમ કહેવામાં ઉદ્ધતાઈ અને અજ્ઞાન જ છે. પંદર વર્ષની બાળાને વૈધવ્યની વેદનાની બબર પણ શી પડે? તેને પરણવાની બધી સગવડ માખાપે કરી દેવાનો તેમનો ધર્મ છે. દુષ્ટ રિવાજને વશ થવામાં પામરતા છે, તેનો વિરોધ કરવામાં પુરુષાર્થ છે.

પાટીદારના લગ્નવિધિને વિષે ને તેઓમાં પડેલા રિવાજને વિષે મેં ખૂબ સાબળ્યું છે. આ બહેનના કાગળમાં અતિશયોક્તિ જેવું કશું હું નથી જોતો.

જીવન વિધવાઓને હું શી સલાહ આપું? તેનો વિચાર કરતાં મારી અશક્તિનું મને માપ આવી રહે છે. તેને પરણવાનું કહેવું સહેલું છે. પણ તે કેને પરણે? પતિ કેણુ શોધે? શાંતિ બહાર પરણે? શોધ્યા પતિ ક્યાં મળે ખરા? શું જાહેરખબર

આપીને પરણે ? પરણવું એ કંઈ સોદો છે ? જ્યાં લોકમત વિરુદ્ધ છે અથવા ઉદાસીન છે ત્યાં બાળવિધવાએ પતિ શોધવો એ લગભગ અશક્ય છે. થોડા પતિ ન મળતાં ગમે ત્યાં બંધાઈ જવું એવી સલાહ મારાથી તો કેમ જ અપાય ?

એટલે મારે તો કેવળ આ બાળવિધવાના વડીલોને જ વીનવવા રહ્યા. એમના હાથમાં 'નવજીવન' આવે જ ક્યાંથી ? એઓ ધણેભાગે છાપાં વાચનાર હોતા નથી. આવું ધર્મસંકટ છે.

વિધવાઓને હું આટલી સલાહ તો આપી શકું છું. તેઓએ શાંતિથી દુઃખ સહન કરવું. તેઓએ પુરુષ કે સ્ત્રી વડીલોની ખાસે પોતાનું હૃદય ઠાલવવું ને પોતાની બધી હજીજાઓ રજી કરવી. વડીલ ન સમજે કે ન માને તો નિશ્ચિંત રહેવું. અને હાયક પતિ મળી આવે તો તેઓએ વિવાહ કરી લેવો. એવો પતિ શોધવાને સારૂ જેમ દમયંતીએ, સાવિત્રીએ, પાર્વતીએ તપ કર્યો તેમ તેઓ પણ આ યુગને અનુકૂળ ને આ યુગમાં શક્ય એવું તપ આદરે. એ તપ અભ્યાસ છે. વિધવાને સારૂ અભ્યાસ—શારીરિક, માનસિક ને અધ્યાત્મિક—જેવી બીજી મનને સ્થિર કરનારી વસ્તુ નથી. શારીરિક તપ તેઓ પ્રત્યેક ક્ષણ રેડિયાને આપીને કરે, માનસિક તપ અક્ષરમાન મેળવીને કરે અને આધ્યાત્મિક તપ આત્મશુદ્ધિ કરીને, આત્માને ઝોળખીને કરે. આ ત્રણ કાર્યમાં વડીલો રોકે નહિ ને રોકે તોયે એ નિરર્થક છે. એ ત્રણ વસ્તુને અધિકાર બધાનો છે તે ન મળે તો અવશ્ય વિધવા સત્યાગ્રહ આદરે.

આ ઉપાય પણ કઠિન છે એ હું જાણું છું. પણ સદુપાયમાત્ર કઠિન જોવા લાગે છે, છેવટે કઠિન નથી હોતા એવું ભગવદ્વાક્ય છે.

વડીલો જો નહિ સમજે તો પસ્તાશે કેમકે દરેક જગ્યાએ હું દુરાચાર અનુભવી રહ્યો છું. વિધવાની ઉપર બળાત્કાર કરવામા નથી તેની, નથી કુટુંબની કે નથી ધર્મની રક્ષા. ત્રણેનો નાશ આપણી દૃષ્ટિ આગળ થતો હું જોઈ રહ્યો છું. પુરુષવર્ગ જેના આશ્રયતળે બાળવિધવાઓ છે તે સમજો.

સાતિસુધારો

સાતિસુધારાનું ઘણું કામ વ્યક્તિઓના જીવનથી ને દૃષ્ટાંતથી થઈ શકે છે. પણ સમાજસુધારાને હું રાજપ્રકરણથી ભિન્ન વસ્તુ નથી ગણતો. નીતિ અથવા ધર્મ જેમ તેમા હોવા જ જોઈએ તેમ જ સમાજસુધારાને વિષે કહી શકાય. જે સમાજની આંતરવ્યવસ્થા મેલી છે તેને સ્વરાજ નથી સંભવતું. ખરૂં જોતા અસ્પૃશ્યતાનિવારણ એ સમાજસુધારાનો પ્રશ્ન ગણાય. તે એવો વ્યાપક અને આવશ્યક છે કે તેનો નિકાલ લાગ્યા વિના સ્વરાજ મળવું જ અશક્ય છે એમ હવે આપણે માનતા થઈ ગયા છીએ.

ગાંઠ સ્વઠ વાસંતીદેવી

કેટલાક વર્ષ પૂર્વે મે સ્વર્ગવાસી રમાઆઇ રાનડેના દર્શનનું વર્ણન આપ્યું હતું તેમને મે આદર્શ વિધવા તરીકે આલેખ્યા હતા

આ વેળા મારે નસીબે એક મહાન તીરની વિધવાના વંધવ્યના આરંભનું ચિત્ર આપવાનું રહ્યું છે.

વાસંતીદેવીની સાથેનો મારો પરિચય સન ૧૯૧૯ની સાલથી છે. ગાઠ પરિચય ૧૯૨૧માં થયો તેમની સરળતા, તેમની ચાતુરી ને તેમના અતિથિસત્કાર વિષે તો બહુ સાબળ્યું હતું. તેનો અનુભવ પણ ફીક થયો હતો. જેમ દાર્જિલિંગમાં દેશબંધુની સાથેનો મારો સંબંધ વધ્યો તેમ વાસંતીદેવી સાથેનો પણ વધ્યો તેમના વંધવ્યમાં તો પરિચય બહુ જ વધી ગયો છે. દાર્જિલિંગથી શય લઇને કલકત્તે આવ્યા છે, ત્યારથી હું તેમની સાથે જ રહ્યો છું એમ કહી શકાય વંધવ્ય પછીની પહેલી મુલાકાત તેમના જમાઇને ઘેર થઇ ઘણી અહેનોથી વીંટળાઇને તેઓ બેઠા હતા પૂત્રાશ્રમમાં તો હું તેમની કોટડીમાં

પેસું એટલે તેઓ જ સામા આવે ને બોલાવે. વૈધવ્યમાં મને કોણ બોલાવે? પુતળાની જેમ સ્તબ્ધ થઇ બેઠેલી બધી બહેનોમાથી મારે તેમને ઓળખી કાઢવાના હતા. એક મિનિટ સુધી તો હું બોળી જ રહ્યો. સંથામા સિદ્ધર, કપાળે ચાલ્યો, મોઢામાં પાન, હાથે બગડીઓ અને સાડીએ ડોર, હમમુખો ચહેરો—આમાની એકે નિશાની હું ન જોઉં ને વાસંતીદેવીને કેમ ઓળખું? જ્યાં તેઓ હોવા જ જોઈએ એવ માન્યું હતું ત્યાં જઈને હું તો બેઠો ને નિહાળીને મુખમુદ્રા જોઈ. જોવું અસહ્ય થઈ પડ્યું. ચહેરો તો ઓળખ્યો. રૂદન રોકવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું. છાતી પથ્થર જેવી કરી આશ્વાસન આપવું તો દૂર જ રહ્યું.

એમના મુખપરનું હમેશનું હાસ્ય આજે ક્યા હતું? મેં એમને સાત્વન આપવા, રીઝવવા, બોલાવવા અનેક પ્રયત્ન કર્યા. ઘણીવારે હું સહેજ સરળ થયો.

દેવી જરા હસ્યા.

મને હિંમત આવી ને હું બોલ્યો

‘તમારાથી રડાશે નહિ તમે રડશો તો બધા રડશે. મોના (મોટી દીકરી)ને માડ છાની રાખી છે, બેબી (નાની દીકરી)ની હાલત તો તમે જાણો છો. સુમતા (પુત્રવધૂ) પોકે પોકે રોતી હતી તે બાગ્યે શાત થઈ છે. તમે દયા રાખજો. તમારી પાસેથી તો હવે બહુ કામ લેવું છે.’

પીરાગનાએ દરતાપૂર્વક જવાબ આપ્યો

‘હું રડવાની નથી. મને રડવું આવતું જ નથી. પછી શું?’

આનો મર્મ હું સમજ્યો, મેં સંતોષ વાળ્યો.

રડયું દુઃખનો ભાર હળવો કરે છે. આ વિધવા અહેનરે તો ભાર હળવો નહોતો કરવો, ઉંચકવો હતો તે કેમ રડે મારાથી હવે કેમ કહેવાય ‘ત્યારે ચાલો આપણે ભાઈખૂદે પેટભરી રડીએ ને દુઃખ ઠાલવીએ?’

હિંદુ વિધવા તો દુઃખની પ્રતિમા છે તેણે સંસારન દુઃખનો બોજો વહોરી લીધો છે તેણે દુઃખને સુખ કરી મૂકે છે. દુઃખને ધર્મ કરી મૂક્યો છે.

વાસંતીદેવીથી બધી જાતના ખોરાક ખવાતા. તેન ૧૯૨૦ સુધીના કાળમા તેમને ત્યાં જાપન ભોગ થતા સેકડો માણસો જમતા. તેમને તંબોળ વિના એક ઘડી ચાલતું. પાનની દાઝડી પાસે પડી જ હોય.

હવે શણગારમાત્રનો ત્યાગ. તંબોળનો ત્યાગ, પકવાનોન ત્યાગ, માસમત્સ્યનો ત્યાગ, કેવળ ઘણીનું ધ્યાન, પરમાત્મા ધ્યાન

ઘણી અહેનોને તેમના શણગાર ઓછા કરવા હું વીન છું. ઘણીને વ્યસનો છોકવા કહું છું. કોઈક જ ત્યાગે. ૫ વિધવા? જે પળે હિંદુ સ્ત્રી વિધવા થાય તે જ પળે તે વ્યસન ને તેનો શણગાર સરપની કાચળાની જેમ સરી પ છે. તેને ન જોઈએ કોઈનું ઉત્તેજન, ન જોઈએ કોઈની મદ રિવાજ તુ શું નથી કરી શકતો?

આ દુઃખ સહન કરવામા ધર્મ છે કે અધર્મ? અ ખીજા ધર્મમા તો નથી ભાળ્યું. હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રીઓએ ભૂ તો નહિ કરી હોય? વાસંતીદેવીને જોઈને હું ભૂલ નથી જોં પણ ધર્મની શુદ્ધ ભાવના ભાળું છું. વૈષ્ણવ એ હિંદુધર્મ.

શણ્ણગાર છે ધર્મનું બૂધણુ વૈરાગ છે, વૈભવ નહિ, ભલે
હુનિયા ખીજી કહેવું હોય તો કહે.

પણ હિંદુશાસ્ત્ર કયા વૈધવ્યને વખાણે છે ને વધાવે
છે? પંદર વર્ષની મુઝા જે વિવાહનો અર્થ પણ નથી જાણતી
તેના વૈધવ્યને નહિ. બાળવિધવાઓને સારૂ વૈધવ્ય ધર્મ નથી,
તે અધર્મ છે વાસંતીદેવીને મદન જાતે આવીને લલચાવે
તો તે પોતે ભસ્મ થઈ જાય વાસંતીદેવીને શિવની જેમ ત્રીજી
આખ છે. પણ પંદર વર્ષની બાળા વૈધવ્યને શું જાણે? તેને
સારૂ તો એ અત્યાચાર જ છે. બાળવિધવાઓની ભરતીમા
હિંદુધર્મની પડતી જોઈ છે. વાસંતીદેવી જેવીના વૈધવ્યમા
શુદ્ધ ધર્મનું પોષણ જોઈ છે. વૈધવ્ય સર્વ પ્રકારે, સર્વ સ્થળે,
સર્વ કાળે, અનિવાર્ય સિદ્ધાંત નથી. જે સાચવે તે સ્ત્રીને
સારૂ તે ધર્મ છે.

રિવાજના કુવામા તરવું સારૂ છે. તેમા ડૂબવું એ તો
આત્મહત્યા છે.

જેમ સ્ત્રીને તેમ પુરુષને હોવું જોઈએ. રામે તે કરી
અતાવ્યું. સતી સીતાનો ત્યાગ પણ તેમનાથી ન સખાયો.
પોતે જ કરેલા ત્યાગથી પોતે જ બચ્યા. જ્યારથી સીતા ગયા
ત્યારથી રામચંદ્રનું તેજ ધટ્યું. સીતાના દેહનો ત્યાગ તેમણે
કર્યો, પણ સીતાને પોતાના હૃદયની સ્વામિની બનાવી. તેમને
ત્યારથી ન બચ્યા શણ્ણગાર કે ન બચ્યા ખીજો વંશવ. કર્તવ્ય
સમજીને તટસ્થપણે રાજકારભાર ચલાવીને તે શાંત રહ્યા.

જે આજે વાસંતીદેવી સાખી રહેલ છે, જેમાંથી તે
પોતાનો વિલાસ ખેંચી શકી છે તે વસ્તુ પુરુષવર્ગ ન કરે
ત્યા લગી હિંદુધર્મ અધૂરો. એકને ગોળ ને ખીજાને ચોર

એવો ઉલટો ન્યાય ઈશ્વરી દરબારમા હોય નહિ ને છે જ નહિ. પણ અત્યારે તો હિંદુઓમા પુરુષે એ ઈશ્વરી કાયદાને ઉલટાવી સ્ત્રીને સારૂ વૈધવ્ય કાયમ રાખી પોતાને સારૂ સ્થાનભૂમિમા જ બીજો ત્રિવાહ યોજવાનો અધિકાર રાખ્યો છે!!!

વાસંતીદેવીએ હજુ સુધી કોમના દેખતા આંસુનું ટી પું સરખું નથી પાડ્યું. છતાં તેમના ચહેરામા તેજ તો આવતું જ નથી. કેમ જાણે લાખા મંદવાડમાથી ગરુડા ન હોય એવો તેમનો ચહેરો લાગે છે. આ સ્થિતિ જોઈ મેં થોડો સમય બહાર નીકળી હવા ખાવા વીનવણી કરી. મારી સાથે મોટરમાં તો બેઠા. પણ બેઠે શાના? ઘણી વાતો મેં કાઢી તે સાબળી પણ પોતે તેમા બાગ્યે જ બાગ લીધો હવા ખાધી તો ખરી પણ પરતાયા. આખી રાત નિદ્રા ન આવી. ‘જે વસ્તુ મારા પતિને અતિશય પ્રિય હતી તે મેં અભાગણીએ આજે કરી? આ તે શોક?’ આવા વિચારોમા રાત્રિ ગાળી. ભોંમલ (તેમનો દીકરો) મને આ ખબર આપી ગયો. મારો આ મૌનવાર છે મેં કાગળ કિપર લખી નાખ્યું છે: ‘આ ગાડપણુ માતાજીમાથી આપણે કાઢ્યે છૂટકો. આપણા પ્રિયતમને પ્રિય એવી ઘણી વસ્તુઓ આપણે તેના વિશેષ પડછી કર્યે જ છૂટકો છે માતાજી વિલાસને અર્થે મોટરમા નહોતા બેઠાં, પણ કેવળ આરોગ્યને ખાતર. તેમને સ્વચ્છ હવાની બહુ જરૂર હતી. આપણે તેમને બળ આપી તેમનું શરીર સાચવવું પડશે પિતાજીના કાર્યને દીપાવવા ને વધારવા સારૂ આપણને તેમના શરીરનો ખપ છે. આટલું માતાજીને કહેજો.’

ગં૦ સ્વ૦ વાસંતીદેવી

‘માતાજીએ આ વાત જ તમને કરવાની મને ના પાડી હતી. મારાથી ન રહેવાયું એટલે હું કહેવાને આવ્યો છું. હાલ તુરત તો તેમને મોટરમા ન જવાનું કહો એ જ ઠીક લાગે છે.’ બોબલ બોલ્યો.

બિચારો બોબલ ! કોઈનો વાળ્યો ન વળે એ દીકરો આજ બકરી જેવો થઈને બેઠો છે. તેનું કલ્યાણ થાઓ.

પણ આ સાધ્વી વિધવાનું શું ? વૈધવ્ય વહાલું લાગે છે, છતાં અસહ્ય લાગે છે. સુધન્વા ઉકળતા તેલમા પડ્યો નાચે, ને મારા જેવા દૂર રહી જોનારા સુધન્વાનું દુઃખ કલ્પીને કાંપે. સતી સ્ત્રીઓ તમારું દુઃખ તમે સંધરજો. તે દુઃખ નથી પણ સુખ છે. તમારા સ્મરણ કરી ધણા તર્યા છે ને તરશે.

વાસંતીદેવીનો જન્મ હો.

બાળલગ્ન અને શાસ્ત્રાર્થ

‘ત્યાગમૂર્તિ’ વિષેના લેખ ઉપર એક ભાષ લખે છે તેનો બાવાર્થ આ છે; ‘તમે ૧૫ વર્ષ સગી કન્યાના લગ્ન કરવાની વિરુદ્ધ છો, પણ શાસ્ત્ર તો સ્ત્રીધર્મ પ્રાપ્ત થતા પહેલાં કન્યાને પરણાવી દેવાની આજ્ઞા કરે છે. જેઓ બાળલગ્નની વિરુદ્ધ છે તે પણ તે શાસ્ત્રના નિયમને પાળનારા છે આ ધર્મસંકટનું શું?’ મને તો આ ધર્મસંકટ નથી જણાતું. શાસ્ત્રને નામે ઓળખાતા પુસ્તકમાં જે કંઈ લખ્યું હોય તે સાચું જ ને તેમાં કશો ફેરફાર ન જ થઈ શકે એવું કહેનાર અથવા માનનારને ધડીએ ધડીએ ધર્મસંકટ આવવાનું. એક જ શ્લોકના અનેક અર્થ થાય છે ને તે એકબીજાના વિરોધી પણ હોય છે. વળી શાસ્ત્રોમાં કેટલાક અચળ સિદ્ધાંતો હોય છે ને કેટલાક કાળ, ક્ષેત્ર ઇત્યાદિનો વિચાર કરીને તે કાળ કે તે ક્ષેત્રને જ લાગુ પડનારા હોય છે. જ્યાં સૂર્ય છ માસ સુધી આથમે નહિ એવા ઉત્તર ધ્રુવમાં કોઈ રહી શકે તો તેણે સંધ્યા ક્યારે કરવી? તેણે સ્નાનાદિનું શું કરવું? મનુસ્મૃતિમાં ઘણાંયે નિયમો ખાણ્યાખાધના જણાવ્યા છે, તેમાંના એકનું પણ આજે પાલન નથી થતું. દરેક શ્લોક એક જ હાથે કે એક જ વખતે લખાયા છે એમ પણ નથી. તેથી જેમને ઇશ્વરથી ઠરીને ચાલવું છે ને જે એ નીતિના નિયમોનો ભંગ નથી કરવા ઇચ્છતા, તેમણે તો નીતિની વિરુદ્ધ જે કંઈ જણાય તેનો ત્યાગ

જ ક્યેં છૂટકો છે. સ્વેચ્છાચાર કદિ ધર્મ હોય જ ન શકે. હિંદુધર્મે સંયમને મર્યાદા બાણી જ નથી. જેને વૈરાગ ઉત્પન્ન થાય એ બાળાનું શું? સ્ત્રીધર્મપ્રાપ્તિ એટલે શું? જે અવસ્થા સ્ત્રીજાતિને સાર સામાન્ય છે તે પ્રાપ્ત થતા સ્ત્રીએ પરણવું જ જોઈએ એવો આગ્રહ કેમ હોય શકે? ત્યાર પછી જ પરણાય એવો સંયમ સમજી શકાય. શાસ્ત્રાર્થના ઝગડામા પડીને આપણે અત્યાચાર ન જ કરીએ. જે આપણને મોક્ષ તરફ પ્રવર્તાવે છે તે શાસ્ત્ર; જે સંયમ શીખવે તે ધર્મ, આપના કુવામા ખૂટી મરે તે અકરમી ગણાય. શાસ્ત્રાર્થને અપ્પા ભગને અંધારો કુવો ગણ્યો, જ્ઞાનેશ્વરે વેદને પણ કૃપણ કહ્યા, નરસિંહ મહેતાએ અનુભવને જ જ્ઞાન માન્યું. જગત તરફ દષ્ટિ ફેરવતા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેને મજકુર ભાઈએ ધર્મ માન્યો છે તે ધર્મ નથી, પણ અધર્મ છે તે સર્વથા ત્યાજ્ય છે. એ અધર્મને પરિણામે આજે અસખ્ય બાળાઓનો આપણે વધ કરીએ છીએ. ઇતિહાસ હિંદુ પુરુષવર્ગને આ રિવાજને સાર નિંદશે. પણ ઇતિહાસની આપણે ચિંતા કરવાની નથી બાળવિવાહનું ફૂંડું ફળ આપણે પોતે જ ચાખી રહ્યા છીએ. હિંદુ જીવાનોમા ધણા નિઃસત્ત્વ, અપંગ ને ભયભીત છે તેનું આ બાળલક્ષ્મ એક સખળ કારણ છે એમાં ઇનકાર થઈ શકે એમ જ નથી. અધૂરે જન્મેલી પ્રજાનું શરીર અનેક ઉપાયે પણ ન બાધી શકાય એ બૂલાવું ન જોઈએ. સદ્ભાગ્યે જે નિયમ મજકુર ભાઈ ટાકે છે તેને બધી હિંદુજાતિ માન આપતી નથી, એટલે હજી હિંદુ પ્રજા શરીરસંપત્તિ છેક ગુમાવી નથી બેઠી. પણ જો તેનું અક્ષરશઃ પાલન થતું હોય તો પુરુષજાતિનો હિંદુસમાજમાથી લોપ જ થાય.

બાળહૃદય

નીચેના કાગળ મારી પાસે મેં ધણા દિવસો થયા
સાચવી રાખેલો:

“હું જાતે પાટીદાર છું બારસદ તાલુકાના સુણાવ ગામનો વતની
છું પાટીદાર કામ મરહ છે, બહાદુર છે, ઉદાર છે ક્ષત્રિયપણાને
શોભે એવા ગુણો તેનામાં છે. પ્રાણાન્તે પણ — કુરબાન થઈ જતા
સુધી—પાટીદાર પૂંઠ ન બતાવે, પણ ઘણા સદ્ગુણોમા એક ભયંકર
દુર્ગુણ હોય તો સદ્ગુણોને ઘોષ નાંખે છે, અથવા સદ્ગુણો કંઈ પણ
કરી શકતા નથી. કદાચ દુર્ગુણ હપો હોય છતાં પ્રભુથી તો તે કોઈ
પણ માણસ છુપાવી શકે નહિ દુર્ગુણ એ છે કે કામ ખૂબ મિથ્યા-
ભિમાની છે. આ મિથ્યાભિમાનને તેઓ સ્વાભિમાન માને છે અને
તેમાંથી કૃષ્ણના અભિમાન નીચે જે ભયંકર પાપો થઈ રહ્યાં છે તે
હૃદય સમસમી ઉઠે તેવા છે આપે જ્ઞાતિનો પ્રશ્ન ઉપાડયો છે,
માટે જ આપને આ લખવા હિંમત કરી છે આ મિથ્યાભિમાનથી
એ કામના બાર ગામમાં વિવાહમાં બહુ ખર્ચ કરવું પડે છે. તેથી
ગરીબો પોતાની બાળકીઓને અડીલુ જેવા જેરી પદાર્થોથી સુવાવડમાં
જ મારી નાંખે છે. પાછલા પચ્ચીસ વર્ષમાં, ચરોતરના બાર ગામમાં
એક પણ ઘર એવું નહિ હોય કે જ્યાં ઓછામાં ઓછી એક પણ
હત્યા નહિ થઈ હોય ખૂનના કેસ ગણીને આ બાર ગામના પાટીદારો

પર કામ ચલાવવામાં આવે તો કદાચ આખી પાટીદાર કોમ ફાંસીએ ચઢે અને બાર ગામ નાબૂદ થઈ જાય.

“મેં બાળગી રીતે એક જગ્યાએ સ્ત્રીઓને જ પૂછીને સોળ ધરના ફળિયામાં આ બાળત ચોક્કસ તપાસ કરી છે. તો પાછલાં પચ્ચીસ-થી ત્રીસ વર્ષમાં નીચેનું પરિણામ માલુમ પડ્યું છે સ્ત્રીઓ ભોળી ને દયાળુ હોઈ પોતે કરેલી હત્યા પણ માની દે છે. આ સોળ ધરોમાં કુલે ૪૯ કન્યાઓ જન્મી છે, તેમાંથી ૩૧ કન્યાઓને સુવાવડમાં જ પ્રભુને ત્યાં પહેંચાડી દેવામાં આવી ! ૧૮ કન્યાઓ ઉછેરાવા સુવાવડમાંથી બચી, પણ વગર માવજતે તથા બેદરકારીથી ઉછેરવામાં આવતી હોવાથી ૧૧ નાની વયમાં જ મરી ગઈ. ૭ નાં ઉછેરીને લગ્ન કર્યાં. તેમાંની ૨ તો પહેલી જ સુવાવડે મૃત્યુ પામી. જ્યારે ૫ હાલ પરણેલી હયાત છે

“આ તપાસ મેં સંવત ૧૯૭૬ના ફાગણમાં કરી હતી. પ્રથમથી આ વાત જાણતો હોવાથી હું જનમાં તો જતો જ નથી ચોક્કસાઇને માટે થેર થેર પૂછીને બાળગી રીતે તપાસ કરતાં ઉપરનું પરિણામ જડે છે. દયાળુ યુવકવર્ગ આ બાળત જાણતો હોવાથી તેણે આ બાળત ધ્યાનમાં લીધી છે. તેને પરિણામે ગઈ સાલ સુલ્તાવની રાષ્ટ્રીય શાળાના આચાર્ય જેઓ સર્વાંગે અસહકારી છે તેમણે તદ્દન સાદી રીતે, પગે ચાલીને, કન્યાનું ફૂંકાતેલું જ પોતે પહેરીને અને પોતાનું કાતેલું કન્યાને પહેરાવીને લગ્ન કર્યાં. લગ્નમાં દસ માણસ લઈ જઈ માત્ર સો જ ફળિયામાં વિવાહ પતાવી દીધો; જેમાં ઓછામાં ઓછા બે હજાર ને વધારે બાર હજાર થાય. શ્રીયુત ગોપાળદાસભાઈ પણ આ બાળતમાં પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પણ મિથ્યાભિમાની વૃક્ષ-વર્ગ ને આગેવાનવર્ગ જલદી માને તેમ નથી.”

આ કાગળમાનો કેટલોક વિગતવાળો ભાગ મેં કાઢી નાખ્યો છે. એમાં સૂચવેલા દોષ ક્યા લગી ખરા છે તે તો પાટીદારો જાણે. હું તેઓમાં હીકહીક વસેલો ગણાઉં છતાં મારો

ધંધો ગુણો જાણવાનો હોવાથી દોષ જાણવા પ્રયત્ન નથી કર્યો, નથી કોઈએ જાણાવ્યા.

પરંતુ કાગળમાંની હકીકત ખરી હોય તો શરમાવા જેવું છે. દીકરીનો જન્મ અપશુકન છે એવો પાપી વહેમ આપણામાં સામાન્ય છે. એમાં સ્વાર્થ ઉપરાંત કંઈ પણ કારણ હોય એમ જણાતું નથી, તેની ઉત્પત્તિ બધે બયાનક કાગળમાં હોય જ્યારે કન્યાઓના હરણ થઈ શકતા ત્યારે કોઈ કન્યાના જન્મથી ત્રાસે એ કંઈક સમજી શકાય એવું છે. આજે એવો બય નહિ જેવો છે. હોય તોયે આપણે તેનો ઇલાજ લઈ શકીએ છીએ જન્મથી હર્ષ પામવાનું કંઈ કારણ હોય તો છોકરાનો હોય કે છોકરીનો, બન્ને સરખા પ્રિય હોવા જોઈએ. સંસારને બનેલી પૂરી જરૂર છે. એક બીજાની પૂરણી છે. ત્યાં એકથી હર્ષ પામવો ને બીજાથી દુઃખ માનવું એ એ બન્નેને તુકસાનકારક છે. સુવ્યવસ્થિત કામમાં સ્ત્રીપુરુષ બન્ને જાતિનું પ્રમાણ સરખું હોવું જોઈએ.

કન્યાનાં આપને લગ્નમાં બહુ ખર્ચ કરવું પડે છે એ રિવાજ પણ હિંદુજાતિમાં સામાન્ય છે. પાટીદારોમાં તેણે પ્રચલિત સ્વરૂપ પકડ્યું હોય એ સંભવે છે આ ખર્ચ નાબૂદ કરવાની પૂરતી જરૂર છે એ વિષે એ મત ન હોય. બહુ ખર્ચાળ રિવાજથી ગરીબ માઆપ તો બેદાલ જ થાય ને તેઓને સારૂ કન્યાના વિવાહ અશક્ય થઈ પડે ને પરિણામે છોકરીઓને ઝેર દેવાની પ્રથા પડે

સુણાવના મહેતાજીનો દાખલો અનુકરણીય છે. આ ખાદીના જમાનામાં તો ખાદીની વરમાળથી જ વિવાહ ઉઠેલી શકાય.

લેખકે અમો દોષ ધરડાઓ ઉપર દોળ્યો છે. એમાં કંઈક અતિશયતા હોવી જોઈએ. પણ જો ધરડા ખરેખર મિથ્યા-ભિમાનને લીધે ન જ માને તેમ હોય તો યુવકમંડળે લગામ પોતાને હાથ ધરવી જોઈએ. યુવકવર્ગ ખર્ચાળ વિવાહમા ભાગ લેવાની ચોખ્ખી ના પાડે તો વિવાહનું ખર્ચ તુરત અટકે. આમા નથી અવિનય ને નથી ભારે પ્રયત્નની જરૂર. ખેદકારક હકીકત તો એ છે કે યુવકવર્ગે આજ લગી આવી વસ્તુઓને પોતાના ક્ષેત્રની બહાર ગણી છે. પોતાની કેળવણીને પણ સસારસુધારાને સાર વાપરી જ નથી.

પણ હવે જમાનો બદલાયો છે; યુવકવર્ગ વિચારતો થઈ ગયો છે. એટલે આ સુધારો મહાપ્રયાસ વિના થઈ શકે એવો છે. માત્ર અડગ નિશ્ચયની આવશ્યકતા છે.

મને તો આર ગામની મર્યાદા પણ સાહે છે. હું તો ચાર વર્ષને જ માનું છું. પેટાવર્ણને મેળવી દેવાની જરૂરિયાત છે. પણ તેને સાર કાળ જોઈએ. છતાં પાટીદારોના ગામવિભાગ પાટી વાડા બાધવા એ તો વર્ણવિભાગની અતિશયતા છે, આખા ગુજરાતના પાટીદારો વચ્ચે જેને જમણુવહેવાર છે તેને ખેડીવહેવાર કેમ ન હોય? આર ગામના સકેતમા સંયમ કારણ નથી પણ મિથ્યાભિમાન જ કારણ દેખાય છે જ્યાં મિથ્યા-ભિમાન છે ત્યાં પાપ હોય છે એટલે શાણા અને પીઠ પાટી-દારોએ મળીને જોઈતો સુધારો કરી આળસ્યના ને તેના કારણરૂપ જે દોષિત રિવાજો આપણે તપાસી ગયા તેનો પ્રતિબંધ તુરત કરવો ઘટે છે.

બાળવધ

૨૧. કચ્છનલાલ મગનલાલ ખાડાવાળાએ બાળકોના

મરણપ્રમાણ સંબંધી નીચેના કાગળ લખ્યો છે;

“ હુનિયાના જીવન જીવન દેરોમા તેમજ હિંદુસ્તાનના મુખ્ય ઈલાકાઓમા નાના બાળકોનું મરણપ્રમાણ નહીં છે તે નીચેના આકાંક્ષા ઉપરથી જાણીશે આપણું સમાજસેવકાની આખ ઉધડે એ હેતુથી આ આકાંક્ષા આપવાનું યોગ્ય ધાય છે.

દેશ

એક વયથી નીચેનાં બાળકોના

મરણ એક હજારમાં કેટલાં ?

ન્યુઝીલેન્ડ	(૧૯૧૦)	૫૧
નોર્વે	(૧૯૧૨)	૬૮
સ્વીડન	(૧૯૧૧)	૭૨
ઑસ્ટ્રેલિયા	(૧૯૧૩)	૭૨
ફ્રાન્સ	(૧૯૧૨)	૭૮
નીધરલેન્ડઝ	(૧૯૧૩)	૯૧
સ્વીટ્ઝરલેન્ડ	(૧૯૧૨)	૯૪
ડેનમાર્ક	(૧૯૧૩)	૯૪
આયર્લેન્ડ	(૧૯૧૩)	૯૭
પ્રુશિયા અને વેસ્ટ	(૧૯૧૬)	૯૮
સ્કોટલેન્ડ	(૧૯૧૩)	૧૧૦

મદ્રાસ	(૧૯૦૨-૧૧)	૧૯૯
બંગાળ	"	૨૭૦
બિહાર અને ઓરિસ્સા	"	૩૦૪
પંજાબ	"	૩૦૬
મુખ્ય	"	૩૨૦
બરમા	"	૩૩૨
સંયુક્ત પ્રાંતો	"	૩૫૨

ઉપરના આકાશોમાં મુખ્ય, મદ્રાસ, બંગાળ વગેરે આખા પ્રાંતોનું સરેરાશ મરણપ્રમાણ છે; પરંતુ જે દરેક શહેરનું ગણવામાં આવે તો તે એથી પણ વધારે છે. ૧૯૧૬માં મુખ્યમાં હજારમાં ૪૦૯૬ અને કલકત્તામાં ૨૪૬૩૬ હતું. મદ્રાસ શહેરમાં એ જ વર્ષમાં હજારમાં ૨૭૭૩૩ મરણપ્રમાણ હતું જ્યારે લડનમાં ૧૯૧૬માં ફક્ત હજારમાં ૮૭ મરણ થયા હતા. હિંદુસ્તાનમાં આટલું મોટું પ્રમાણ કેમ છે તેના કારણો શોધી એ દિશામાં કાર્યની ધણી જરૂર છે. બાળકો એ દેશનું અણુમોઝુ ધન છે હિંદને આ ધન આટલા મોટા પ્રમાણમાં ખોવાતું કેમ પાલવે ?

ન્યુઝીલેન્ડમાં એક વર્ષમાં એક હજાર બાળકોમાંથી પરંતુ મરણ થાય છે, મુખ્યમાં ૩૨૦ અને સંયુક્ત પ્રાંતમાં ૩૫૨. આ હકીકત ગમે તે રીતે તપાસાએ તોપણ આપણને કમકમાટી ઉપજાવનારી છે કારણે સમગ્ર અને ઉપાય થઈ શકે તેવા છે તેથી વિચારવાલાયક છે અને પ્રતિકૂળ કારણોમાં વધારો થતો જાય છે કારણે માતા કેટલાક નીચે પ્રમાણે છે;

૧. હવા, ૨. ખોરાક, ૩. બાળવિવાહ અને કળેડાં ૪. સ્વચ્છતા, ૫. આરોગ્ય વિશે અજ્ઞાન, અને હવે ૬. અસહ્ય મોઢવારી

આમાં માત્ર છેલ્લા કારણમાં જ અત્યારે સરકાર મુખ્ય ભાગે જવાબદાર ગણી શકાય અમે આમ ભેદ પાડીએ છીએ એનું કારણ છે કે આપણા અનેક વ્યાધિઓ અને

ત્રીઓને સાર આપણે સરકારને દોષ દેઈએ છીએ. એવું કહેવાની ટેવ પડી ગઈ છે કે જો આપણને સ્વરાજ્ય મળે તો આપણા બધા વ્યાધિઓ એટલે બાળકોના અતિશય મરણ-પ્રમાણનો વ્યાધિ પણ તુરત મટી શકે. જો કે સામાન્ય રીતે એટલું ખરું છે કે દેશમાં ભૂખમરો વધતો જાય છે તે સ્વરાજ્ય મળ્યે ઓછો થવાનો સંભવ છે, તોપણ આપણા ઘણા વ્યાધિઓ સ્વરાજ્ય મળ્યા છતાં પણ આપણે લેવા જોઈતા યોગ્ય ઇલાજો નહિ લઈએ તો જિંદગી જ હશે, અને એવી વસ્તુ આપણો આજનો વિષય છે.

આપણી હવા આપણે બદલી શકતા નથી. સારામાં સારી હવાવાળા મુલકોમાંનો ન્યૂઝીલેન્ડ એક પ્રદેશ છે. પ્રમાણમાં હિંદુસ્તાનની હવા દુર્ગંધ કરનારી ગણાય છે. ઘણી ગરમીમાં શરીરને બરોબર બાધવું એ મુશ્કેલ છે. ગરમી કરતાં પણ ભેજવાળા પ્રદેશ વધારે હાનિકારક છે એવો સાર્વજનિક અનુભવ છે. એમ છતાં ઈશ્વરે મનુષ્યને એટલી શક્તિ આપી છે કે તે ઘણે ભાગે આવી અગવડોને ઓળખી શકે છે. એકાગ્રતા પ્રમાણમાં સૌ કોઈ આવી અડચણો દૂર કરે છે. જોઈએ દરજ્જે મરણપ્રમાણ ઓછું કરવામાં હવા પ્રતિકૂળ છે તેટલે દરજ્જે આપણે યોગ્ય ઇલાજો લઈને હવાની પ્રતિકૂળતા મટાડી શકીએ છીએ. આમાં આપણી ગરીબાઈ એ મોટામાં મોટું વિઘ્ન છે. બાળકોએ સખંધી આપણું અચાનક એટલું જ મોટું વિઘ્ન છે.

બાળકોનો ખોરાક હમેશા જોઈએ તેવો નથી હોતો. બાળકોના ખોરાકનો વિષય સમજવો ઘણો સહેલો છે. બાળક માતાના દૂધ ઉપર અને માતાનું દૂધ ખંધ થાય એટલે ગાયના

દૂધ ઉપર જ ઉછેરાવું જોઈએ તેને બદલે બાળકને હળુ દાત નથી આપ્યા તેના પહેલા દૂધને બદલે રાધેલું અનાજ આપવામા આવે છે. બાળકની હોજરી અનાજ પચાવવા તૈયાર નથી હોતી એના પહેલા જ તેને અનાજ મળે છે તેથી બાળકને રોગો થાય છે, તે નબળું બને છે અને ફેટલીક વેળા વગર મોતે મરે છે. અયોગ્ય ખોરાકમા પણ આપણી ગરીબાઈ અને આપણું અજ્ઞાન મુખ્ય કારણ છે.

ઉપરના બંને કારણ કરતા પણ મોટું કારણ બાળવિવાહ અને કન્નેડા છે. પંદર વર્ષની છોકરી પ્રસવને લાયક હોય જ નહિ. એવી છોકરીના સંતાનમાં શ્લેષ્મ અથવા જીવનશક્તિ મંદ હોય છે. આપણા બાળકો એટલા દમ વિનાના હોય છે કે તેમને ઉછેરવા એ ઘણી મુશ્કેલીનું કામ થઈ પડે છે. તેથી ઘણા બાળકો પોતાના પહેલા વર્ષની અંદર જ મરણ પામે છે. અને જેમ બાળવિવાહને તેમ કન્નેડાને ઘણા બાળકોના મરણ ઉપકારી છે. અયોગ્ય ઉત્તર પહોંચ્યા પછી જે પુરુષો લગ્ન કરે છે તેને થતી પ્રજા ન જીવી શકે એ નવાઈની વાત નથી.

વળી સ્વચ્છ એ પણ બાળકોના મરણનું પ્રમાણ અવશ્ય વધારે છે. પશ્ચિમના લોકો ધર્મને અર્થે નહિ પણ પોતાના શરીરની સુઆકારીને અર્થે, અને ઘણી પ્રજા વધે તો તેનું પાલન કરવું મુશ્કેલ થાય તેથી પ્રજોત્પત્તિ ઉપર અંકુશ રાખે છે. આપણે સાર એવો હેતુ સ્વચ્છ રોકવા પૂરતો નથી થતો. પણ હિંદુસ્તાનમા ધર્મમય જીવન ગાળવાનો આપણે પશ્ચિમના દેશોની અપેક્ષાએ બારે દાવો કરીએ છીએ. એમ છતાં આપણે ધર્મે મૂકેલા અંકુશોને ગણકારતા નથી; તેથી ઘણાં માબાપો ધર્મના કે અર્થના વિચાર કર્યા વિના

વિષયાસક્ત રહી પ્રજાની ઉત્પત્તિ વખતે કે કવખતે ક્યાં જ કરે છે. પરિણામે જાણ્યેઅજાણ્યે રોગી બાળકો જન્મે છે અને તેથી આધ્યાવસ્થામાં જ મૃત્યુને વશ થાય છે.

પાંચમું કારણ આરોગ્ય વિષેના નિયમોનું આપણું ધોર અજ્ઞાન છે. માતા અથવા પિતા બેમાંથી એકેને એ વિષે કાંઈ જ્ઞાન નથી. જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં તેનો અમલ કરવાનું આળસ છે અને જ્યાં આળસ નથી ત્યાં સાધનોનો અભાવ છે. પરિણામ એનું એ જ આવે છે કે બાળકોમાં મરણ વધતા જાય છે. ઘણી વેળા કેવળ અજ્ઞાન સુચાણી બાળકોની હત્યાનું કારણ બને છે. તેને સુવાવડીની માવજતની ખમર હોતી નથી. સામાન્ય નિયમોનું પાલન માતા પાસે એ કરાવતી નથી. તેથી બાળકો જન્મતા જ દેડાડી સ્થિતિમાં ઉછરે છે અને મરણનો ભોગ થઈ પડે છે જે પ્રથમના બે માસ સુધીમાં બાળક ઉગરી ગયું તો સુચાણીના જેટલી જ અજ્ઞાની માતા બચ્ચાને ગમે તેમ ઉછેરીને જ્યારે તેને મારતી નથી ત્યારે તેની તબિયતને તો જરૂર ધક્કો પહોંચાડે છે.

છેલ્લું કારણ વધતી જતી અસહ્ય મોઢવારી છે. મોઢવારીને લીધે દૂધધીના સાસા પડે છે. ધકંના ખોરાકની જરૂર છે ત્યાં ધકિ પશુ મળતા નથી. એટલે માતાનું દૂધ દહાડે દહાડે નબળું થાય છે, અને માતાનું દૂધ બંધ થતાં માતાના જ્ઞાન છતાંયે બચ્ચાને સાડ કે પૂરતું દૂધ મળતું નથી. ટાઢને સમયે કેપડા નથી મળતા, ઘરની સગવડ પશુ ઓછી જ મળે છે. આમ સજેજોની પ્રતિકૂળતા એટલી બધી છે કે બાળકોના મરણનું જે બચકર પ્રમાણ રા. ખાડવાળાએ બતાવ્યું છે તેમાંથી ઉગરવું મુરકેલ થઈ પડ્યું છે.

એમ છતાં ઉપાયો લીધે જ છૂટકો છે, ઉપાયો લઇ શકાય એવા છે. પ્રજ્ઞની કેળવણી સારા પાયા પર મૂકાય તો સહેજે બાળક ઉછેરવાનું સામાન્ય જ્ઞાન મળે. દરમિયાન બાળ-ઉછેરના નિયમો સમજાવવા સારૂં ધણી સરળ ભાષામાં નાનાં પુસ્તકો લખી તેનો ફેલાવો થાય, બાપણો મારફતે માતૃપિતાને જ્ઞાન અપાય, ભેજવાળી હવામાંથી કેટલેક દરજ્જા દરેક પોતાનો બચાવ અલ્પ પ્રયત્નથી કરી શકે છે. ધરતી આસ-પાસનો ને ધરમાંહેનો ભેજ જાતમહેનતે દૂર કરી શકાય. બાળકને સારૂં દૂધ બીજી કરકસર કરીને પણ મેળવવું અશક્ય ન હોવું જોઈએ. દૂધના જેવો સંપૂર્ણ ખોરાક બીજો નથી. દરેક પુરુષ પોતાના વિષય ઉપર અંકુશ મૂકી જ્યારે પોતે લાયક હોય, તથા બચ્ચાની માવજત કરવાની શક્તિ ધરાવતો હોય ત્યારે જ પ્રજોત્પત્તિ કરે. વિપમ કાળમાં પ્રજ્ઞની ઉત્પત્તિ કરવી એ મહાન હિંસા છે એમ સમજીને પણ વિષયાસક્તિ રોકવાની જરૂર છે. આરોગ્યના નિયમો સમજી લેવા એ મુસીબતની વાત નથી. મોઘવારી એ એવી પીડા છે કે તેનો ઇલાજ કોઇ પણ રીતે થઇ જ રહેશે એવી અમારી માન્યતા છે. પ્રજ્ઞની કમાણી વધે તો મોઘવારી સહન થાય. એટલે કાં તો કમાણી વધશે અથવા મોઘવારી દૂર થશે એમાં અમને શંક નથી. છતાં આપણો ધર્મ તો મોઘવારી દૂર કરવાના ઇલાજો જ લેવાનો છે. આ પોતે એક નોખો અને મહાવિષય છે. તેનો વિચાર બીજી વેળાએ કરશું. અમારી ઉમેદ છે કે પ્રજ્ઞજીવનમાં ભાગ લેનાર દરેક વાચનાર બાળમરણની સંખ્યા ઓછી કરવા સારૂં જે ઉપાયો પોતાથી લેવાય એ લેશે.

સત્યાગ્રહ ને જ્ઞાતિસુધારો

સત્યાગ્રહનું તત્ત્વ જેમ જેમ સમજાતું જાય છે તેમ તેના નવા ઉપયોગો થતા જાય છે. તેનો ઉપયોગ કેવળ સરકારની સામે થવામાં જ નહિ પણ કુટુંબ અને જ્ઞાતિઓમાં પણ થતો જોવામાં આવે છે. એક જ્ઞાતિમાં કન્યાવિક્રયનો ઘાતકી રિવાજ છે તેને અટકાવવા કોઈ યુવાન પ્રેરાએલ છે. તેણે શું કરવું જોઈએ એ સવાલ ઊઠ્યો છે. સત્યાગ્રહનું હળવું અંગ અસહકાર છે. આ જ્ઞાતિમાં કન્યાવિક્રય અટકાવવાનો આ યુવકનો ધરદો થયો છે. ધરદો સ્વચ્છ છે, પણ તેણે અસહકાર આદરવો કે કેમ, અને તે આદરવો તો કઈ રીતે, કોની સામે ?

મજકુર કેસ વિષે ચોક્કસ અભિપ્રાય દેવો એ મુશ્કેલ છે. પણ કેટલાક સામાન્ય નિયમો તો આવા બધા બનાવોને સાર બતાવી શકાય.

પ્રથમ તો અસહકાર એકાએક આદરી શકાય જ નહિ. જમાનાથી ચાલ્યા આવતા ખરાબ રિવાજો એક ક્ષણમાં નાબૂદ થઈ શકતા નથી. સુધારાને એક પગ છે તેથી તે લાંબડાતો ચાલે છે. ધીરજ ખોધ બેસે તે શુદ્ધ અસહકારી ન જ બની શકે. સુધારકે લોકમત કેળવવો એ પ્રથમ પગથિયું છે. શાંતિના શાણા પુરુષોને મળવું જોઈએ, તેઓની ફલીફો સાબળવી જોઈએ. સુધારક ખિચારો ગરીબ માણસ હોય, તેને કામ આગળપતુ ન હોય, શાણા માણસો દાદ ન દે, ત્યારે તે શું કરે? એવો ગરીબ હોય તો તેણે જાણવું કે તે સુધારો થવાનું નિમિત્ત થવા પેદા નથી થયેલ. આપણે બધા ઇચ્છીએ કે જગતમાંથી જૂઠ્ઠો નાશ થાય. પણ જૂઠ્ઠા માણસોને કાણ સમજાવે? એ સુધારો બહુ આવશ્યક છે, છતાં આપણે ધીરજ રાખી કેમ બેઠા છીએ?

હકીકત એ છે કે સુધારકમાં અહંતા ન હોવી જોઈએ. બધી ખરાબીઓની જવાબદારી આપણે શાને લઈ બેસીએ? આપણે પોતે સાચું કહીએ ને કરીએ એટલેથી સંતોષ માની રહીએ તેમજ શાંતિના સડાને વિષે પણ આપણા પોતાના આચારવિચાર સ્વચ્છ રાખી બીજાઓને વિષે આપણે તટસ્થ રહીએ.

‘હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા,

શકટનો ભાર જ્યમ ધ્યાન તાણું’

એ પદ ગોખી તે પ્રમાણે નિરભિમાન રહીએ.

જ્યારે નિરભિમાન રહેતા છતાં પણ જવાબદારી આપણી છે એમ લાગે ત્યારે આપણી ઉપર વિશેષ કર્તવ્ય જારી થાય છે. જેમકે શાંતિના શેઠ, મહાજન નિરભિમાન હોવાનો દાવો

કરી ચાલુ સડો દગ્ગુજર નથી કરી શકતા; કેમકે શેઠાઈ કે મહાજનપણું વહોરી લઈ તેઓ જ્ઞાતિની નીતિના રક્ષક બન્યા છે. એક પણ કન્યાનો વિક્રય થાય તો તે નિર્દોષ બાળાનો શાપ તેમને જ લાગવાનો.

પણ શેઠ અને મહાજન મેલ કાઢવા સારું કંઈ કરે નહિ એટલું જ નહિ પણ પોતે જ વિક્રય કરતા હોય તો જ્ઞાતિના બિચારા ગરીબ સભાસદે શું કરવું? તે પોતે સ્વચ્છ થયો છે. જ્ઞાતિના બધા અગ્રેસરને મળી ચૂક્યો છે તેઓએ તેને હડધૂત કરી કુનરાની જેમ કાઢી મૂક્યો છે તેની ઉપર ગાળોનો વરસાદ વરસ્યો છે. બિચારો હતાશ થઈ ચાકેલો ખિન્ન થઈ ઘેર આવ્યો છે જોયે આ.બ.ને નીચે ધરતી સિવાય કંઈ નગર નથી આવતું હવે જ તેની દાદ ઈશ્વર સાંભળાશે છે પણ હજી પગથિયું તો પહેલું જ છે. તપશ્ચર્યાને સારું લાયક થાય તેના પહેલા તેની કસોટી થવાની હતી તે થઈ છે હવે તે પોતાનામા અંતરનાદ છે તે સાબળી શકે છે. તે અંતર્યામીને પૂછે છે. ‘મેં અપમાન સહન કર્યું છે છતાં હું મારા બંધુઓની ઉપર પ્રેમ રાખું છું? હું તેઓની સેવા કરવા તૈયાર છું? હું તેઓની જીતીના પ્રહારની પણ બરદાશ કરી શકીશ?’ જો અંતર્યામી આ બધા સવાલોના જવાબમાં હકાર બોલે તો તે ખીજું પગલું ભરવા તૈયાર થયો છે.

હવે તે પ્રેમમય અસહકાર આરંભી શકે છે. પ્રેમમય અસહકાર એટલે બધા હકોનો ત્યાગ—ફરજોનો નહિ. જ્ઞાતિમા આ ગરીબ સંવરના હક શા છે? જ્ઞાતિભોજન, વવાહસંબંધ. આ બન્ને હકોનો તે નમ્રતાપૂર્વક ત્યાગ કરે એટલે તેને પોતાને કરવાનું હતું તે પોતે પૂરું કરી ચૂક્યો. મહાજન તેને કાટાની

જેમ જતો કરે. ' એક બાણું ઓછું થયું, છોકરી માગનારો એક ઓછો થયો ' એમ મદના ગર્વમા માની મહાજન તેનું નામ જ ચોપડામાથી બૂંસી નાખે, એટલે તે ગરીબ સેવક નિરાશ ન થતા શ્રદ્ધા રાખે કે તેણે પોતે વાવેલા શુદ્ધ ખીજમાથી મહાન વૃક્ષ પેદા થવાનું છે. પોતાનું સંપૂર્ણ કર્તવ્ય કર્યા બાદ — તે પહેલા નહિ — તે ગાંધી શકે છે, ' હું કર્મનો અધિકારી છું, ફળનો કદિ નહિ. '

આ ગરીબ તપસ્વી હવે વનવાસી થયો. તેણે તો બીજમપ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે બ્રહ્મચારી હોય તો જ્ઞાતિમાથી મેલ જતાં સુધી પોતે બ્રહ્મચારી રહેશે. પરંતુ હશે તોપણ પોતાની સ્ત્રીની સાથે કેવળ મિત્રતાનો જ વહેવાર રાખશે. છોકરા હશે તો પોતે તેમને પણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા શીખવશે. જ્ઞાતિની મદદ ન માગવી પડે, ખીજે હાથ લાંબાવવો ન પડે, તેથી પોતે ઓઢામા ઓછો પરિગ્રહ રાખશે. એમ રહેણી સંન્યાસીના જેવી કરી વસવું એ જ તેનો વનવાસ છે. પ્રેમમય અસહકારમા સ્વચ્છન્દને અવકાશ જ નથી. તેમા સયમ જ દીપી શકે. વાવેલા ખીજને સંયમરૂપી પાણી પાવું રહ્યું છે. ' મારા છોકરા નહિ પરંતુ તો હું ખીજ જ્ઞાતિમા પરણ્યાનીશ, હું ભોજનવિલાસ ખીજ જગ્યાએ કરીશ, ' એવો વિચાર કરનાર સંયમી કે અસહકારી નથી; એ તો મિથ્યાચારી છે. સંયમી અસહકારી તો જ્ઞાતિના જ ગામમા રહી તપશ્ચર્યા કરશે. અહિંસાના સાન્નિધ્યમાં વૈરત્યાગ રહ્યો છે. પેલો ત્યાગી હિમાલયમાં બેઠો મહાજન પ્રતિ અહિંસાપાલનનો દાવો કરી મહાજનના હૃદયને પીગળાવવાની આશા ન જ રાખે. મહાજને તેનો અનાદર કર્યો છે તેમા એક કારણ એ પણ છે કે તેને

અવિવેકી, ઉદ્ધત જીવાનીઓ માની લીધો છે. પોતે મરીય ને જીવાન છતાં ઉદ્ધત કે વિવેકશૂન્ય નથી પણ નમ્ર, વિવેકી છે એ તો તેણે હજી હવે બતાવવાનું રહ્યું છે.

આમ કરતા કરતા સેવાના પ્રસંગે શાંતિભાઈ/અહેનોની સેવા કરતા કરતા ને તે છતાં તેના બદલાની આશા ન રાખતા તે જોશે કે સુધારાપંથમાં બીજાઓ ભળશે, તે અસહકાર નહિ કરતા હોય તોપણ તેઓની લાગણી તેના પ્રત્યે રહેશે. કેમકે જેમ આપણે સહકારી ભાઈઓને આપણા જ્ઞાન ને ત્યાગના ધર્મમાં ગાળો ભાડીએ છીએ તેમ આપણો આ જીવાન સંયમી, નાતીલા તેને સાથ ન દે અથવા વિચારમાં જ મળે પણ અસહકારમાં ન બળે તેથી તેઓને ગાળ નહિ ભાડે, પણ તેઓના પ્રત્યે પ્રેમભાવ જ રાખી તેઓના મન હરી લેશે. પ્રેમ તો પારસમણિ છે એમ તે નિત્ય અનુભવતો જશે પણ અનુભવ થતા વાર લાગે તોયે તે અંધીરો ન જ થાય, તોયે વિશ્વાસ રાખે કે પ્રેમબીજનું રણ અગણિત પ્રેમરણ જ હોય.

મને આવેલા કાગળમાં પૂછ્યું છે કે આપણો તપસ્વી અસહકારી શાંતિભોજનનો ત્યાગ કરે તેમાં તેને શાંતિમાં મિત્રવર્ગ હોય તેને ત્યાં ભોજનનો પણ ત્યાગ કરવાનો ખરો કે? હકીકત તો એવી બનવી જોઈએ કે ત્યાગપત્ર મળતા જ મહાજન રોષે ભરાશે ને પેલા ત્યાગીને નાતબહાર કરશે ને જે કોષ તેની સાથે પાણી, ભોજન કે બેટીવ્યવહાર કરશે તેની ઉપર સખા દરમાવશે. એટલે વ્યક્તિઓની સાથે ભોજન-ત્યાગનો સવાલ જ નહિ રહે. એમ નાતબહાર થવાનો હુકમ થાય તો સંયમીનો વિશેષ ધર્મ તો એ થશે કે ઉઘાડી રીતે

કે છૂપી રીતે, જ્ઞાતિના તેના મિત્રો તેને જાણવા નોતરે તોપણ તે નહિ જાય. કોઈ નાતીલો વિચારપૂર્વક અસહકારમાં જશે તો તેનો સ્વીકાર તે અવશ્ય કરે. એમ થવાનો સંભવ પણ ખરો.

પણ સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે મિત્રોની સાથેના ભોજન-ન્યવહારના ત્યાગનો તેને પ્રસંગ જ નહિ આવે. છતાં ધારો કે આવ્યો છે તો તેનો ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી. હા, જેઓ કન્યાવિક્રય પસંદ કરતા હોય તેને ત્યાનું નિમન્ત્રણ તો તે કબુલ ન જ કરે.

આમાંથી આપણે જોયું કે

૧. અસહકાર આદરતા પહેલાં લોકમત કેળવવાના ધણી પગલાં ભરવા જોઈએ.

૨. અસહકારીમાં શેષ કર્યા વિના વિરોધીની ગાળો વગેરે ખાવાની શક્તિ હોવી જોઈએ.

૩. અસહકારમાં પ્રેમ જ હોવો જોઈએ.

૪. અસહકાર આદર્યા પછી મૂળ સ્થળ ન છોડાય.

૫. અસહકારીએ કઠિન સયમનું પાલન કરવું જોઈએ.

૬. અસહકારીને પોતાના સાધન વિશે પૂરી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.

૭. અસહકારી કૃળ વિશે તટસ્થ રહે.

૮. અસહકારીના પ્રત્યેક પગલામાં વિવેક, વિચાર ને નમ્રતા હોવા જોઈએ.

૯. અસહકાર કરવાનો અધિકાર કે ધર્મ સર્વને પ્રાપ્ત થતો નથી. અધિકાર વિનાનો અસહકાર નિષ્ફળ જાય.

ઉપરના નિયમોનું પાલન લગભગ અશક્ય છે એમ કેટલાકને અથવા ઘણાને લાગશે તો એ સત્ય છે. તીવ્ર સંયમ વિના શુદ્ધ અસહકાર અશક્ય છે. વળી જે કેસ આપણે વિચારી ગયા તેમાં તો પેલો તપસ્વી પોતે કર્તા છે, પોતે ભોક્તા છે, પોતે સેનાપતિ છે ને પોતે સિપાહી છે. તેનામાં ઉણપ રહે તો તેને કપાળે તો નિરાશા જ લખાએલી સમજવી. એટલે એવા સ્વતન્ત્ર અસહકારીને તો અસહકારનો અતારંભ એ જ પ્રથમ બુદ્ધિલક્ષણ છે. પણ આરંભ કર્યા પછી તો દેહપાત થાય પણ વસ્તુત્યાગ ન જ થાય.

ખીજે સવાલ એ ઉઠે છે કે આવો સંયમ પાળીને શાંતિ જેવી સંકુચિત સંસ્થામાં સુધારણા તે શી કરવાની હતી? વળી આપણે તો શાંતિને જ નાબૂદ કરવી છે, તો પછી કન્યા-વિક્રયાદિ દોષોને વળમવું શું? એમ ખીજ કહેશે. આ સવાલ અસ્થાને છે. આપણા સુધારકનો પ્રશ્ન શાંતિપરત્વે જ છે. જો કૌટુંબિક અસહકારની વાત યોગ્ય ગણવામાં આવે છે તો બ્યા લગી શાંતિઓ પડી છે ત્યાં લગી તે પરત્વે અસહકારની વાત પણ યોગ્ય જ ગણવી જોઈએ.

જ્ઞાતિ 'બંધન'

જ્ઞાતિને મેં સયમની વૃદ્ધિને સારૂ મદદગાર તરીકે સ્વીકારી છે. પણ આજકાલ જ્ઞાતિ સંયમરૂપે નથી, પણ બંધનરૂપે જોવામા આવે છે. સયમ મનુષ્યને શોભાવે છે ને સ્વતંત્ર કરે છે. બંધન બેડીરૂપ હોય ઝખવે છે. આજકાલ જ્ઞાતિનો જે અર્થ થાય છે એ કંઈ ઇચ્છવાયેાગ્ય કે શાસ્ત્રીય નથી. જે અર્થમા આજે વપરાય છે તે અર્થમા જ્ઞાતિ એવે શબ્દ જ શાસ્ત્ર ઓળખતુ નથી. વર્ણ છે અને તે તો ચાર જ છે. પણ અગણિત જ્ઞાતિમાયે તડાં પડ્યા છે ને તેમાં બેડીવ્યવહાર બંધ થતો જોવામા આવે છે. આ ઉત્પત્તિના લક્ષણ નથી પણ અવનતિના છે.

આવા વિચાર નીચેના કાગળ ઉપરથી ઉત્પન્ન થયા છે.

“ આપ જોવા સર્વ જ્ઞાતિઓને એકત્ર થવાનો ઉપદેશ કરો છો. ચારે મારી જ્ઞાતિ કે જે લાડ જ્ઞાતિ તરીકે ઓળખાય છે તેમા સાધારણ પ્રમુખ જોવા દોદાની બાબતનાં જ્ઞાતિબધુઓમાં મતભેદ પડ્યો છે ને તે એટલે સુધી કે જ્ઞાતિસભામાં હાથોહાથની લડાઈ કરવા પણ ચૂકતા નથી.

“ તમે જોવાને આ બાબતમા તકલીફ આપવા બિલકુલ ઇચ્છા નથી. છતાં પણ એક જ્ઞાતિમા કુટુંબસ્ત્રો અને આપસઆપસની મારામારી થતી અટકે એ ઇચ્છવાભેગ હોવાથી તમેશ્રીને એ બાબતમાં ઘું અભિપ્રાય છે તે ‘ નવજીવન ’ દ્વારા સર્વે લાડ જ્ઞાતિના બધુઓને જણાવવા કૃપા કરશે એવી મારી નમ્ર વિનંતિ છે.

“ અમારી જ્ઞાતિમા ખંસાતી, આગ્રી, દમણી, પેટલાદી અને સુરતી ૧૫૫ બીજા અન્ય લાડ બધુઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં બેડી-

વહેવાર પહેલી ચાર સાથમા છે. છેલ્લાં વીસથી ત્રીસ વર્ષ દરમિયાન પ્રમુખની ચુંટણી પહેલા જણાવેલા ચાર સાથમાથી થતી આવે છે ને થાય છે આ વર્ષની જ્ઞાતિસભામા એક એવા પ્રકારનો ઠરાવ ઉપલી ચાર સાથમાથી લાવવામા આવ્યો હતો કે પ્રમુખ તથા મંત્રી થવાનો હક જે લોકો બેઠીવહેવાર અને સુબઈની લાડ જ્ઞાતિની સર્વોપરી સત્તા માન્ય રાખે તેમને જ છે. આ ઠરાવોની વિરુદ્ધ સુરતી લાડ લાઇઓની લાગણી ઘણી જ દુખાઈ ને લગભગ અઢીસોથી ત્રણસો માણસની સહીનું રેકૃતીઝીશન કમિટી ઉપર મોકલવામા આવ્યું હતું. પરંતુ કમિટી હતું સુધી કોઈ પણ જાતનો નિર્ણય કરી શકી નથી. હાલનું વાતાવરણ એટલું બધું ખરાબ છે કે કદાચ જ્ઞાતિમાં તડ પડી જવાનો તેમ જ કોર્ટમા મામલો જવા સંભવ છે ”

આ ખખર જો ખરી હોય તો દુઃખદ છે. તેમા પ્રમુખપદ અને મંત્રીપદને સાર લડાઇ શી? સુરતી, આગ્રી, દમણી ૪૦ બેઠ શા? લાડ યુવકમડળની સભામા હું જ્યારે ગએલો ત્યારે મારી ઉપર સરસ છાપ પડી હતી. પ્રમુખપદ સંવાને અર્થે હોય, માનને અર્થે નહિ જ. મંત્રી તો સમાજનો નોકર છે. આ સ્થાનને સાર સ્પર્ધા હોય તોયે તે મીઠી જ હોવી જોઈએ. મારી ઉમેદ છે કે ઉપરનો કલેશ બંને પક્ષ દળામળાને દૂર કરશે. વલિકમાત્ર મળાને એક જ્ઞાતિ કા ન બને? એવો ધર્મ ક્યાયે નથી સમજાયો કે વૈશ્ય જાતિમા કન્યાની આપણે ન થઈ શકે. હું પેટાજ્ઞાતિઓને કેટલેક અંશે માન આપુ છું તે કેવળ સમાજની સગવડને અર્થે. જ્યારે ઉપર જેવા કિસ્સા અનુભવું છું ત્યારે એમ જ થાય છે કે ઇરાદાપૂર્વક આ બંધનોને છેદી તેમાંથી મુક્તિ મેળવવી ને મેળવાવવી.

ધર્મને નામે ધાડ

લાડ શાંતિમાં ચાલતા કલહ બાબત મારી પાસે એક લાખો કાગળ આવ્યો છે. લખનારે નિર્માળ પ્રયત્ન કરી મને ઘણી હકીકત પૂરી પાડી છે ને બતાવ્યું છે કે સમાધાની કરવા જે પગલાં લઇ શકાય તે લેવાયા છે. હું એ માનવા તૈયાર છું. પણ મારો ધરાદો લાડ શાંતિને વિષે કાંઈ લખવાનો કે સૂચવવાનો નથી પણ તે ઉપરથી આવતા વિચારો હિંદુ-સમાજની પાસે મૂકવાનો છે.

એક તરફથી હિંદુધર્મની રક્ષા કરવા સારું સંગઠનો થઈ રહ્યા છે ને બીજી તરફથી હિંદુધર્મમાં જે નબળાઇઓ પેસી ગઇ છે તે તેને અંદરથી કોરી રહી છે. એટલે જેમ એક જાડા લાકડાના ગર્ભને અંદર રહેલો કીડો કોતરી ખાતો હોય તો તેને ઉપરથી મઢો કે રોગાન લગાડો છતાં તે લાકડું છેવટે ખવાઇ જવાનું છે તેમ જો હિંદુજાતિના ગર્ભમાં કીડો પેસી જઇ તેને કોતરી રહ્યો છે તેનો જો નાશ નહિ થાય તો હિંદુધર્મની બહારથી ગમે તેટલી રક્ષા કરીએ છતાં તેનો નાશ જ સંભવે છે.

વર્ણબંધનને નામે વર્ણનો સંકર થઇ રહ્યો છે ને થઇ ગયો છે. વર્ણની મર્યાદા ગઇ છે, તેની અતિશયતા રહી છે. વર્ણબંધન ધર્મના રક્ષણ સારું હતું તે અત્યારે વફ બની ધર્મને કોરી રહ્યું છે. વર્ણ ચાર હોય તેને બદલે અસંખ્ય ને અગણિત થઇ ગયા છે. વર્ણ મટી જાતિના વાડા થયા છે

ને તે વાડાની અંદર રાજગતા દેર જેમ ડાખા પૂરાય તેમ આપણે નધણિયાતા બની વાડોની વચ્ચે પૂરાઈ કેદી બની ગયા છીએ. વર્ણુ પ્રગ્નના પોપક હતા; શાંતિઓ પ્રગ્નની નાશક થઈ છે. હિંદુપ્રગ્નની કે હિંદની સેવા કરવાને બદલે આપણે આપણી વાડોની એટલે આપણી બેડીઓની રક્ષા કરવામાં મુથાએલા રહીએ છીએ ને તેને અગે કિપજતા સવાસેનો નિર્ણય કરવામાં આપણા વખતનો, આપણી બુદ્ધિનો, આપણા પૈસાનો વ્યય કરીએ છીએ. પારંધી મધપ્રહાનો નાશ કરવા સામે જિંભા છે ત્યારે બેઅક્ષર મધમાખીઓ એકબીજા ધરના કબજાની પંચાયતો બરી રહી છે. જ્યાં વીશાદશાનો ભેદ જ નાશ કરવા યોગ્ય છે ત્યાં વીશા મોટા કે દશા મોટાનો સવાલ જ ક્યા રહે છે ? જ્યારે હિંદુસ્તાન સમસ્તની વણિક કામને એક બનવાની આવશ્યકતા છે ત્યાં દશા-વીશા, મોઢ-લાડ, હાલારી-ધોધારીના ભેદને અને તેમની વચ્ચેના ઢકાસોને અવકાશ જ ક્યા છે ?

વર્ણુ ધધાને અગે હતા. ત્યારે શાંતિ કેવળ રૌડીમેટી-વ્યવહારને અવલંબે છે. જ્યાં લગી હું રૌડીમેટી-વ્યવહારની મર્યાદા જાળવું ત્યાં લગી હું કલાલની દુકાન રાખુ તોયે શું ને સમશેરબહાદુર થાઉં તોયે શું, અથવા પરદેશી ડાખા બંધ કરેલું ગોમાસ વેચુ તોયે શું ? એ બધું કરતો છતો હું વણિક જાતિમાં પૂજાઈ શકું હું એકપત્નિવ્રત પાળું કે અનેક સુંદરીઓની સાથે લીલા કરું તેની પંચાત મારી શાંતિને કરવા-પણું નહિ ! એટલું જ નહિ પણ એ બધું છતાં હું શાંતિનો શેઠ પણ રહી શકું, શાંતિને સાર નથી સ્મૃતિઓ રચી શકું ને શાંતિની પાસેથી ધનામઅકરામ મેળવી શકું ! હું ક્યા જમુ

હું અથવા મારા પુત્રાદનો વિવાહ ક્યા કરું હું તેની ચોક્કી શાંતિ કરે પણ મારા આચરણનું નિરીક્ષણ કરવાનું શાંતિનું કામ નહિ ! હું વિલાયત જઈ આવ્યો હોઉં તો કન્યાકુમારીના મંદિરના ગર્ભાગારમાં મારાથી ન જવાય, પણ હું જાહેર રીતે વ્યભિચાર કરતો હોઉં તો તે કારણે તે ગર્ભાગારમાં પ્રવેશ કરતાં મને કોઈ અટકાવી શકે નહિ ।

આ ચિત્રમાં ક્યાયે અતિશયોક્તિ નથી. આ ધર્મ નથી, આ અધર્મની પરિસીમાં છે. આમાં વર્ણની રક્ષા નથી પણ વર્ણનો ધ્વંસ છે. વર્ણાશ્રમની રક્ષા કરવા મથતો હું જો અધર્મ દૂર ન થાય તો વર્ણની રક્ષા કરવા અસમર્થ બનવાનો છું. આમાં તો અતિશયતા જ વર્ણને નામે ઓળખાઈ અતિશયતાનો નાશ થવાને બદલે વર્ણનો જ થઈ જવાનો ભય છે.

હવે આવી અસંખ્ય જાતિઓની રક્ષા કઈ રીતે થાય છે તે જોઈ જઈએ. અહિંસાપ્રધાન ધર્મ હિંસાથી જાતિરક્ષા કરે છે જેણે જાતિના કૃત્રિમ ને અયોગ્ય બંધનો તોડ્યા હોય તેને સમજાવવાનું, તેને તેની ‘ભૂલ’ બતાવવાનું તો થતું જ નથી પણ તાબડતોબ તેનો બહિષ્કાર થાય છે. બહિષ્કાર એટલે તેની સર્વ પ્રકારે પજવણી; તેનું ભોજન બંધ, તેને ખેડીવ્યવહાર બંધ, તેને સ્મશાનવ્યવહાર બંધ. અને આ દંડ બહિષ્કૃતના વારસો ઉપર પણ ઉતરે આતુ નામ કીડી ઉપર કટક, અથવા આ જમાનાની ભાષામાં કહીએ તો એક પ્રકારની ડાયરશ્શાહી. આવા ત્રાસથી હજાર બે હજાર મનુષ્યોની શાંતિઓ નબળાને બદલે તેમનો નાશ થઈ જવાનો છે. નાશ ઇચ્છવાયોગ્ય છે. પણ બળાત્કારે થએલો નાશ હાનિકારક હોય

છે. જો ઇચ્છાપૂર્વક નાશ કરવામા આવ્યો હોય તો જ તે સમાજનો પોષક બને.

સારામા સારો ઉપાય તો એ જ છે કે નાની નાની શાંતિઓના મહાજન એકઠા મળી એક શાંતિ બની જાય, અને આ મોટો સંઘ ખીજ સંઘોની સાથે ભળી છેવટે ચાર વર્ણુમાના એકમા સ્થાન લે. પણ હાલની શિથિલતામા આવેા સુધારો તાત્કાલિક બનવો લગભગ અશક્ય જેવું ગણાય.

તો ધર્મનું પાલન જેટલું કઠિત છે તેટલું જ સહેલું છે. જેમ પ્રત્યેક સંઘ ધર્મની વૃદ્ધિ કરી શકે છે તેમ જ વ્યક્તિઓ કરી શકે છે. વ્યક્તિઓ નિર્ભય રહી જેને પોતે ધર્મ ગણે તેનું પાલન કરવું ને પછી પોતાનો બહિષ્કાર થાય તો તે વિષે બેફિકર રહેવું. શાંતિની ત્રણ શિક્ષાઓને વિનયપૂર્વક વધાવી તેને બધનમુક્તિ ગણવી. શાંતિભોજન કરવાથી કંઈ લાભ નથી, ન કરવામાં બધી વેળા તો લાભ જ છે. મરણ પાછળના ભોજનોને હું તો પાપ જ ગણું છું. પુત્રાદિને સાર કન્યા કે કન્યાને સાર તે જ શાંતિમા વર ન મળે એ પણ ચિંતાનું કારણ નથી; કારણ દંડાએલને તે દંડ નથી કેમકે તે પેટા-શાંતિઓની હસ્તી માનતો નથી. કન્યા કે વર લાયક હોય તો ખીજ સંઘોના સુધારકોમાથી લાયક જેડી મળવામાં અડચણ ન જ આવે. પણ આવે તો તે સહન કરવામા જ ધર્મ છે. ચારિત્રવાન અને સયમીને આવી ઉપાધિઓ ઉપાધિ નથી. તે તેને પ્રસન્નચિત્ત રહી સહન કરે. મરણકાળે તેને શાંતિ તરફથી સહાય ન મળે તેમાયે દુઃખ શું? ખીજઓ સહાય કરનારા મળી આવે. મરણગાડી વિષે તો હું લખી ચૂક્યો છું. તેનો ઉપયોગ કરવાથી ઓછી મદદે ચાલે. અને

તેટલી મદદ પણ જોની પાસે ન હોય તે મજૂર રાખે. મજૂર જોટલા પૈસા ન હોય એવો જે દીન છે પણ પ્રભુનો જન છે તેને તો પ્રભુ ગમે ત્યાંથી સહાય મોકલી દેશે એવો તે વિશ્વાસ રાખે. સત્તનો ત્રાસ છોડવો એ સત્યાગ્રહ છે જેમ સરકારની સામે લડતા સત્યાગ્રહ સોનેરી શસ્ત્ર છે તેમ જ શાંતિસરકારની સામે, કેમકે બંને દર્દ એક છે તેથી તેની દવા પણ એક છે. બુલમનું ઔષધ સત્યાગ્રહ છે. હિંદુધર્મનું — ધર્મમાત્રનું — રક્ષણ કેવળ સત્યાગ્રહથી જ થાય

પ્રત્યેક ધર્મપ્રેમીને મારી વિનયપૂર્વક સલાહ છે કે તેણે શાંતિઓની નાના પ્રકારની ખટપટોમા ન પડતા પોતાના કર્તવ્યમા પરાયણ રહેવું. કર્તવ્ય પોતાના ધર્મનું ને દેશનું રક્ષણ કરવાનું છે. ધર્મનું રક્ષણ નાનકડી શાંતિઓનું અયોગ્ય રક્ષણ કરવામાં નથી, પણ ધાર્મિક આચરણમા છે. ધર્મનું રક્ષણ એટલે હિંદુમાત્રનું. હિંદુમાત્રનું રક્ષણ પોતે ચારિત્રવાન બનવામા જ રહેલું છે. ચારિત્રવાન બનવું એટલે સત્ય, અહિંસાચર્ય, અહિંસાદિ વ્રતો પાળવા, નિર્ભય બનવું — એટલે કે મનુષ્યમાત્રનો બચ છોડવો, ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી, તેનાથી ડરવું. તે આપણા સર્વ કર્મોનો, સર્વ વિચારોનો સાક્ષી છે એમ જાણી મેલા વિચારો કરતા પણ કંપવું, જીવમાત્રને સહાય કરવી, પરધર્મીને પણ મિત્ર ગણવો, પરાપકારમા પોતાનો કાળ ગાળવો. ઇ. ૫૦. પેટાશાંતિની હયાતી હાલ તો જ ક્ષતવ્ય ગણાય જો તેઓનું સમગ્ર કામ એકદરે ધર્મને અને દેશને ખોષનારું હોય. જે શાંતિ આપ્યા જગતનો ઉપયોગ પોતાને સારૂ કરે તેનો નાશ હોય. જે શાંતિ પોતાનો ઉપયોગ જગતના કલ્યાણને અર્થ થવા દે તે બલે જીવો,

બહિ'હાર થાય તો ?

રંમંક માઇ લખે છે:

“અન્યારે કાંઈ કેઈ જાતિ અસ્પૃશ્યતાને ન માનનારને તે ગમે તેવા સદ્ગુની દેય છતાં ન્યાત બહાર મૂકે છે, પણ શાસ્ત્રોએ જેને મહાન પાપ માનેશ છે તેને સાર મહાજન કંઈ ક'તા નથી. જેમકે કન્યાવિક્રયને માત્ર મહાપાપ માને છે પણ તેને સાર મહાજન કંઈ નથી કરતા. અને અસ્પૃશ્યતા બાબત દોષિત ગણાતાને તો પૂછ્યા વિના કે તેની પામેથી બુધારેા સરખા માયા વિના ન્યાત બહાર મૂકે છે. વળી મહાજનને પંચગાં મારકેતે ફેંસલો કરવાનું કહેતાં મહાજન ઈનકાર કરે છે. હવે આવા ગુણમગાર મહાજનને અદાલતોમાં લઇ જવા કે નહિ ? ”

આનો જવાબ હું તો એક જ આપી શકું મહાજન ગમે તેટલો જુલમ કરે છતાં તેમને અદાલતમાં ન લઈ જવાય. તેમની ઇચ્છામાં આવે તે સગ્ન તે કરે તેની સગ્ન ભોગવવાથી મહાજનનો રોષ નબળો પડે છે ને તે પોને પસ્તાય છે. બળી જ્યાં મહાજન અન્યાય કરે છે ત્યાં તો બહિષ્કાર આવકારદાયક વસ્તુ ગણાવી જોઈએ. જે શાંતિમાં કન્યાવિક્રયનો અત્યાચાર ચાલતો હોય, જે શાંતિમાં દંભ ચાલતો હોય, જેના મહાજન મધમાસાદિના ખાનપાનને દરજુગર કરતા હોય તે શાંતિમાં રહેવામાં લાભ હોય જ નહિ. શાંતિ એ રૂઢિ છે એ ધર્મ નથી. શાંતિમાં રહી મનુષ્ય કેટલીક સગવડ મેળવે છે પણ જ્યાં શાંતિ અનીતિમાન થઈ ગઈ હોય ત્યાં તેનો દુનકાર જ હજી છે. જે ન્યાય સરકારની નીતિને લગાડીને આપણે અસહકાર ક્યો તે જ ન્યાય શાંતિને લગાડીને તેની સાથે અસહકાર થઈ શકે છે.

પણ અહીં તો તે પ્રશ્ન જ નથી અહીં તો શાંતિ બહિષ્કાર કરે છે એ બહિષ્કારને સુઅવસર માની વધાવી લેવો. પણ એવી રીતે સુઅવસર એનાથી જ માની શકાય કે જેણે ધર્મને પાળ્યો છે, જેણે શાંતિની સેવા કરી છે, જેણે શાંતિના નીતિવર્ધક શાસનોને હમેશા સ્વેચ્છાપૂર્વક માન આપ્યું છે. સંયમી જ બહિષ્કારને આવશ્યક આપે. સ્વચ્છંદી તો બહિષ્કારથી પીડાય પણ અસ્પૃશ્યતાનિવારણ સ્વચ્છંદને સાર નથી. સંયમીને સાર છે. અસ્પૃશ્યતાનો નાશ ભોગવૃદ્ધિને ખાતર નથી, પણ સેવાના પ્રસંગો વધારવાને સાર છે સેવામાંથી કાઢને બહિષ્કૃત ન રાખવાને અર્થ છે.

વર્ણસંકર કે વર્ણશ્રમ ?

એક વિદ્વાની લખે છે:

“ મુસાફરીમાં એક વ્યક્તિનો મારે સંગાથ થયો તેણે વરતેજ ખાતે ભરાએલી રજપુત પરિષદને તમે મોકલેલા સંદેશ તરફ માફ ધ્યાન ખેંચ્યું વાચીને મનની ભીતર પણા દિવસથી દબાઈ રહેલો વિરોધ ઉછળી આવ્યો ચિંતનમનન કરે તે જ માણસ. તેથી મને આશા છે કે મારા ચિંતનને તમે સહી લેશો અને તે તમારાથી નિરાશું હોય છતાં તે પર ધ્યાન દેશો. ૧૯૨૦ની સાલમાં આશ્રમ અને તેનું સળખાતું નેઈને આ વિચારો આવેલા. પછી જતા રહેલા તે કોઈ કોઈ વાર દેખા દેતા. પણ હમણાં થોડું થયાં એ વિચારોએ મારા મનમાં કાયમનું ઘર કર્યું છે અને રજપુત પરિષદને તમારો સંદેશ એના ઉછાળાનું છેલ્લું નિમિત્ત બન્યો છે.

“ જ્યાં આખું રહેશન એકથી બીજા છેડા સુધી લક્ષ્મી ઢાળે ખભે લટકતી તલવારોવાળા સ્વયંસેવકોથી હમણાં હત, જ્યાં આખું વાતાવરણ ક્ષત્રિય ભતિના શૌર્ય અને દાક્ષિણ્યના સ્મરણોથી શુંજત હતું, ત્યાં એમની તલવારોની જગ્યા રેંટિયાને આપવાની તમારી સલાહ શું ખ્રિસ્તી પાદરીઓના જેટલી જ તદ્દન અસ્થાને નહોતી ? તમારે તો પ્રાચીન ઋષિઓની પેઠે શું બ્રાહ્મણને વધુ સાચો બ્રાહ્મણ બનવાની, ક્ષત્રિયને આદ્ય ક્ષત્રિય બનવાની, વૈશ્યને વૈશ્ય બનવાની સલાહ ન આપવી જોઈએ ? બ્રાહ્મણોનું ચિહ્ન યોથી કે કલમ, ક્ષત્રિયનું તલવાર અને વૈશ્યનું રેંટિયો કે હથેલી છે. તમે ભલે ચોતાને વણકર કે ખેડત કહેવડાવીને અભિમાન માનો, તેમ કરવામા તમે તમારા ભતિધર્મની સ્વાભાવિક વૃત્તિને જ વફાદાર છો. પણ તમારા જેવા વર્ણશ્રમને માનવારે હિન્દુએ બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયો પાસે તેમના સ્વાભાવિક ભતિધર્મો છોડાવીને વૈશ્યધર્મનો અંગીકાર કરવાનો શા સાદ આવડો આગ્રહ કરે ? વૈશ્યવૃત્તિ અંગીકાર કર્યા વગર આજે ક્ષત્રિય ગરીબોનું રક્ષણ અને સેવા ન જ કરી શકે શું ?

“ભારતવર્ષના મહાપુરુષોએ તો દરેક વ્યક્તિના સ્વભાવ અનુસારના સ્વધર્મને જ ઉમેશા ઉપદેશો છે. તેમ જ પહેલ વહેલાં એ બધા ધર્મેને છાપરે ફેંકીને આખા રાષ્ટ્રને એક વૈશ્યવૃત્તિ જ અંગીકારવાનો ઉપદેશ આપવા માડ્યો છે. વૈશ્યધર્મનો તમે બલે ઉદ્ધાર કરો, પણ કૃપા કરીને બ્રાહ્મણુક્ષત્રિયોને શા સાર પાછા પાડો છો ? તમારી જ્ઞાતિને આશ્વાત્મિક બલે કરો, પણ બીજી જ્ઞાતિઓવાળાને તમારી વિભૂતિના બળથી મુગ્ધ કરીને વલુકર તથા પીંગરા બનાવી મેલી દુન્યવી શા સાર કરી મેલો છો ? મારા મત પ્રમાણે તો તમારા આશ્રમના વિનોબા અને બાળકોબા તમે કરી મેલ્યા છે તેવા આશ્વાત્મિક વલુકર બન્યા છે તે કરતાં શુદ્ધ બ્રાહ્મણુ રહ્યા હોત અને પોતાની મેધાને પૂરી રીતે ખીલવી હોત તો રાષ્ટ્રની તેમણે વધુ સંગીન સેવા કરી હોત.”

આખો કાગળ મેં અહીં નથી ઉતાર્યો પણ તેનો સાર આપી દીધો છે. બાકીનામાં ઉપર ટાક્યું છે તેનું વિવેચન જ છે. લખનાર વિદુષી બહેન જન્મે હિન્દુ છે અને હું કંઈ છું તેમ પોતે પણ હિન્દુ હોવાનો દાવો કરનારા છે. ઇતિવાને મેં સાપ્રદાયિક ધર્મો કરતા ઐશ્વર્ય ધર્મ ગણ્યો છે તેથી વિદ્વાન મિત્રમંડળોમા તેનો ગેરઅર્થ નહિ થાય એવી મેં આશા રાખી હતી પણ તેમ થવું નિર્માણે હતું નહોતું. ઉપલા વિદુષી બહેન જણાવે છે કે રૈટિયાનો આવો વિરોધ કરનારા તેઓ એકલા નથી. તેથી તેમની દલીલને મારે ધીરજપૂર્વક તપાસવી રહી. સંતે ૧૯૦૪થી માંડીને મારા વર્તમાનપત્ર ચલાવવાને લગતા અનુભવમા મેં જોયું છે કે વર્તમાનપત્રોના તંત્રીઓ ઉપર આવનારા ચર્ચાપત્રોમાની ત્રણીખરી ટીકા વિરોધીની વાત વિષેની અપૂર્ણ સમજણથી જ થએલી હોય છે. પ્રસ્તુત દાખલામા મજકુર બહેને સમજવું જોઈતું હતું કે રૈટિયાનો સંદેશો કંઈ મેં આ દેશના હિંદુઓને જ એકલાને સાર આપ્યો

નથી. એ સંદેશો તો સ્ત્રીપુરુષ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી, મહુદી, શીખ તેમજ કશા પણ અપવાદ વિના પોતાને હિન્દી કહેવડાવનારા એકેએક હિન્દીને માટે છે. આટલી વાત આ બહેને ધ્યાનમાં રાખી હોત તો તેમની ટીકા જુદી જ રીતે સખાત એમ હું માનું છું. તો તેમણે જોયું હોત કે મેં તો હિન્દુસ્તાનના આગળ એક એવી વસ્તુ મૂકી છે કે જે કોઈના ધર્મની આડે આવતી નથી અને ઉલટું જોઈએ દરજ્જે એના અંગીકાર કરામાં આવે તેટલે દરજ્જે તે તે ધર્મને અને હિંદુ-ધર્મમાં તે તે વર્ણ કે જાતિને ઉજ્જવળ કરનારી છે. તેથી જ મારો દાવો છે કે મારી પદ્ધતિ વર્ણસંકર કરનારી નહિ પણ વર્ણશુદ્ધિ કરનારી છે. હું કોઈને તેનો સ્વધર્મ કે બાપીકા ધધો છોડવાનું કહેતો નથી, પણ દરેકના સ્વાભાવિક વ્યવસાયમાં રેંટિયો ચલાવવાનો કમેરો કરવા કહું છું કાઠિયાવાડના રજપુતો આ વાતથી વાકેશ હતા. તેમણે મને પૂછેલું કે શું હું તેમને તેમની તલવારો મેલી દેવા કહું છું? મેં તેમને કહ્યું, હરગિજ નહિ. ઉલટું મેં તો એમને એમ કહ્યું કે જ્યાં સુધી તમે તલવારના બળમાં વિશ્વાસ રાખનારા છો ત્યાં સુધી તમારા દરેકે કદિ દગો ન દેનારી તલવાર અવસ્ય બાંધવી. અલબત્ત, મેં એમને એ પણ કહ્યું કે મારો આદર્શ ક્ષત્રિય તો એ છે કે જે તલવાર વીંઝ્યા વગર રક્ષણનું કાર્ય કરે અને જે માર્યા વગર પોતાનું નાકું સંભાળતો મરે. તલવાર તો કોઈ ઝૂંટવી પણ લે, પણ ધા ક્યાં વગર ધા ઝીલીને મરી છૂટનારાનું શરાતન કોણ ખૂંચવી શકે?

પણ આ તો બીજી વાત થઈ. ઉપલા પ્રશ્નમાં તો હું એટલું જ કહીશ કે રજપુતોએ નબળાનું રક્ષણ કરવાનો

પોતાનો ધંધો છોડી દેવાનો નથી જ. તેમ બ્રાહ્મણે પણ વિદ્યાદાનનો વ્યવસાય છોડી દે એવું હું માગતો નથી. હું તો એટલું જ કહું છું કે કાતવા રૂપી ચણથી તેઓ વધારે સારા વિદ્યાગુરુઓ બનશે. વિનોબા અને બાળકોબાએ કાતનારા, વણનારા અને પાયખાના સાફ કરનારા બનવાનું પસંદ કરીને પોતાના બ્રાહ્મણત્વને ગૌરવ આણ્યું છે. તેઓ આજે શ્રેષ્ઠતર બ્રાહ્મણ બન્યા છે. તેમનું જ્ઞાન વધુ સંગીન બન્યું છે. બ્રાહ્મણ એ છે કે જેણે ઇશ્વરને ઓળખ્યો. મારા આ બન્ને સાથીઓએ રેંટિયાને અપનાવીને હિંદુસ્તાનના લાખો ભૂખ્યા જોડે જેટલી લાગણી અને જેટલું તાદાત્મ્ય સાધ્યું તેટલા તેઓ આજે ઇશ્વરની વધુ નજીક છે. ઇશ્વરી જ્ઞાન કંઈ અંધો પઢવાથી નથી આવતું. એ તો પોતાના આત્માના ઊંડાણમાં, ભીતર અનુભવાય છે. પુસ્તકો તો બહુ તો કવચિત્ મદદરૂપ થઈ શકે; બાકી ધણીવાર તો હિલટા વિઘ્નરૂપ થઈ પડે છે. એક મહાવિદ્વાન બ્રાહ્મણને યથાર્થ ઇશ્વરજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા એક ધર્મબ્યાધ (ખાટકી ભગત) પાસે જવું પડ્યું હતું !

વળી આ વર્ણાશ્રમ પણ શું છે? એ કંઈ લોખંડી ભીંતોથી ચણી લીધેલું તંત્ર નથી. મારી દૃષ્ટિએ તો એ એક શાસ્ત્રીય સત્યનો સ્વીકાર છે, પછી તે માન્ય કરનારા તેને જાણતા હોય કે ન હોય. બ્રાહ્મણ કંઈ એકલુ અધ્યયન-અધ્યાપન કરવા માટે જ છે એમ નથી. એ વૃત્તિ એનામાં પ્રધાન હોય એટલો જ એનો અર્થ છે. દાખલા તરીકે જે બ્રાહ્મણ શરીરચર (જાતમહેનત) કરવાની યોજખી ના જ પાડે તેને સૌ કોઈ મૂઠ કહેશે. પ્રાચીન ઋષિઓ વનમાં રહેતા ને હાથે લાકડા કાપતા, મારા બાધી ઘેર બેઠા લાવતા, ઢોર

ચરાવતા અને શસ્ત્ર ધારણ પણ કરતા. આ બધું છતાં તેમનો પ્રધાન વ્યવસાય ઈશ્વરી સત્યની શોધ એ હતો. તે જ પ્રમાણે વિદ્યાહીન ક્ષત્રિય, પછી તે આહે તેવડો તલવારબાજ હોય તો પણ નકામો ગણાતો. તેમ પોતાના જીવનને વિષે શ્રેય અને પ્રેયનો વિવેક કરી શકવા પૂરતા અધ્યાત્મજ્ઞાન વગરનો વૈશ્ય પણ સમાજનું હીર થૂસી લેનારો રાક્ષસ જ ગણાવો જોઈએ, જેમ આજના જમાનાના વૈશ્યો અત્યારે બની ગએલા જોઈએ છીએ, પછી તે પશ્ચિમના હોય કે પૂર્વના. ગીતાની ભાષામાં તો ‘ માત્ર પોતાની જ ખાતર જીવનારા એવા પાપાત્માઓ આસુરી રૌરવના અધિકારી ’ છે. રેંટિયો તો ચારે વર્ણને — એકેએક ભારતવાસીને તેના સ્વધર્મ પ્રત્યે જન્યૃત કરવાને યોગ્યએલ છે. એ વડે દરેક મનુષ્ય પોતપોતાનો સ્વધર્મ અગર ધરજ વધુ સારી રીતે બજાવવા પ્રેરાશે. જ્યારે વહાણ શ્વાત પાણી ઉપર ચઢને ચાલી રહ્યું હોય છે ત્યારે વહાણ ઉપરના માણસો પોતપોતાના કામોમાં કલ્લોલ કરતાં હોય છે, પણ જ્યારે ખેડો વાવાઝોડમાં સપડાઈ હાલકલોળ થવા લાગે અને ખૂડવાની અણી પર હોય ત્યારે તો બચાવવાના એકમાત્ર જરૂરી કામ પાછળ જહાજ પરના એકેએક માણસે જીવનોડ મહેનત કરવી રહી.

આપણે એ પણ ન ભૂલીએ કે આખી દુનિયાની જોડે હિન્દુસ્તાન પણ આજે જગદ્વ્યાપી વેપાર રૂપી કાળસર્પના જીવલેણ ભરડામાં સપડાએલું છે. આજે ત્રાજવોતોળ સિપાઈઓની જાતિ આપણા પર રાજ્ય કરવાનો દાવો કરી રહી છે. એ ભરડામાંથી પોતાને છોડાવવાને સાર આજે હિન્દુસ્તાનને એના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોની પણ કુલ શુદ્ધિમત્તા ખરચી

નાખવી પડશે. આમ હિંદુસ્તાનના એકેએક બુદ્ધિમાન માણસનું તેમજ સિપાઇનું સામર્થ્ય આજે હિંદુસ્તાનની વેપારી બૃખ ભાંગવા પાછળ ખર્ચવું પડશે અને તેમનો આ ધર્મ તેઓ સાગોપાગ બળવી શકે તે સાર તેમણે આજે કાતતા શીખવાની અને નિયમપૂર્વક કાતવાની અગત્ય છે.

આ ઉપરાંત જેમને પ્રામાણિકપણે પોતાનો રોટલો કમાવાની ઇચ્છા છે તેવાઓને પણ આજીવિકાના રોજગાર તરીકે વણાટના ધંધાની બલામણ કરતાં હું મુદ્દત ન અચકાઉં. વળી જે બધા બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો તેમજ ખીજાઓ આજે બાપીકો ધંધો પડ્યો મેલી ધનની પાછળ ઘેસા થઇ પડ્યા છે તેમને પણ વણકરના આ પ્રામાણિક અને નિઃસ્વાર્થી (તેમને સાર) ધંધાની હું ભેટ કરું છું અને હાથની સાળ જે અદ્યપસ્વદ્ય આપે તેટલાથી સંતુષ્ટ રહેવાના તેમના મૂળ ધર્મ તરફ વળવા નોતરું છું. જેમ આહાર, નિદ્રા ૪૦ વસ્તુઓ બધી વર્ણોને અને બધા ધર્મોના અનુયાયીઓને સામાન્ય છે તેમ રેટિયો પણ જ્યાં સુધી ભેળાભેળ સ્વાર્થી તૃષ્ણા અને તેને પરિણામે આવતી કંગાલિયત આપણી વચ્ચે ધર કરી બેઠા છે ત્યાં સુધી કશા અપવાદ સિવાય એકેએક વર્ણને, કોમને અને ધર્મને સામાન્ય થઇ પડવો રહ્યો છે.

આમ માઈ કાર્ય વર્ણસંકર કરવાનું — એટલે વધારે ગોટાળા ઉત્પન્ન કરવાનું — નહિ પણ વર્ણશ્રમ સ્થાપવાનું — એટલે શુદ્ધિના કાર્યને વધુ સંગીન કરવામાં રહેલું છે.

વર્ણવ્યવસ્થા

મારી દક્ષિણની મુસાફરી દરમિયાન વર્ણવ્યવસ્થા અને બ્રાહ્મણ-અબ્રાહ્મણ વચ્ચે જનતિભેદોના સંબંધમાં મેં કાઢેલા ઉદ્ગારો વિષે મને સંખ્યાબંધ ગુસ્સાભર્યા કાગળો મળ્યાં જાય છે. આ કાગળો હું છાપતો નથી; કારણ તેમાં ગાલીપ્રદાન ઉપરાંત ખીન્નું કશું ભાગ્યે જ હોય છે. અને ગાળો નથી હોતી તેમાં પણ દલીલ કશી જ નથી હોતી. ચીઠ કંઈ દલીલ ન કહેવાય.

જતા કેટલાકના કાગળોમાંથી ઉત્પન્ન થતી દલીલોના પ્રત્યુત્તરે આપવા ઘટે. કેટલાક કહે છે કે જનતિભેદ ટકાવવાથી હિંદુસ્તાનનું સત્યાનાથ વળશે; કારણ જનતિભેદ જ હિંદુસ્તાનને ગુલામીમાં ડુબાડ્યું છે. મારી નજરે આપણી આગતી અધો-ગતિના મૂળમાં આપણો જનતિભેદ નથી. આપણા લોભને લીધે રાષ્ટ્રીય સદ્ગુણો કેળવવા તરફ આપણે બેપરવા રહ્યા તેને લીધે ગુલામી આપણને વરી છે. હું તો ઉલટું એમ માનું છું કે વર્ણવ્યવસ્થાએ તો હિંદુસમાજને છિન્નભિન્ન થઈ જવામાંથી કેટલેક અંશે બચાવ્યો જ છે.

પણ બીજી સંસ્થાઓઓની પેઠે જ આ સંસ્થામાં પણ અતિશયતાએ પેસીને ભારે નુકશાન કર્યું છે. વર્ણવ્યવસ્થામાં મૂળ કંઈપણી સમાજની ચતુર્વિધ રચના જ મને તો મુદ્દાની, સ્વાભાવિક અને જરૂરી જણાય છે. અસંખ્ય ન્યાતો અને પેટાન્યાતોથી કેટલીક વાર કેટલીક અનુકૂળતા થઈ હશે; પણ મોટે ભાગે તો ન્યાતો વિદ્વત્કર્તા જ થઈ પડનારી છે એમાં શંકા નથી. એવી પેટાન્યાતો જેમ જલદી એક થઈ જાય તેમ સમાજનું શ્રેય છે. પેટાજાતિઓમાં આવી નજરે ન ચઢનારી ઘડભાગ અને નવેસર રચના મૂળથી જ થતી આવી છે અને થયા જ કરવાની. પ્રજામત અને પ્રજાના નૈતિક દબાણની અસર એ કામ કરી લેવા સારૂ બસ છે. પણ મૂળ વર્ણવિભાગને જ નાબૂદ કરવાના કોઈ પણ પ્રયત્નની હું અવશ્ય સામે છું,

વર્ણુ વિભાગમાં ભેદદષ્ટિ, અસમાનતા અગર ઊંચનીચપણું કશું છે જ નહિ; અને મદ્રાસ અગર દક્ષિણ જેવા પ્રાંતોમાં બન્યા એવા ભેદો ઊભા થવા ભેદા છે ત્યાં અવશ્ય તે અટકાવવા ઘટે. પણ એના એવા પ્રસંગોપાત્ત દુરુપયોગને કારણે આખી વ્યવસ્થાને મોતની સજા પ્રમાણી શકાય નહિ. એમાં સહેલાઈથી સુધારણા થઈ શકે તેમ છે હિંદુસ્તાનમાં તેમ આખી દુનિયામાં આજે જે લોકયુગ જોતજોતામાં પ્રવર્તી રહ્યો છે તેને પરિણામે હિંદુ જાતિઓમાંથી પણ ઊંચનીચના ખ્યાલ સહેજે નીકળી જશે કેવળ બ્રાહ્મણોને તોડવાથી લોકયુગ નહિ પ્રવર્તે. એ ગણિતનો દાખલો નથી કે છેદ કિડાવી દીધે બધું બેસી જાય. એની ગૂંચો કંકલવાને અંતર બદલવા જોઈએ, સમાજની વૃત્તિમાં પલટો થવો જોઈએ. જાતિભેદ એ જો રાષ્ટ્રભાવનાના

ફેલાવવામા વિઘ્નરૂપ હોય તો હિંદુસ્તાનમા હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી, યહુદી આદિ ધર્મોનું એકીવારે હોવું એ પણ વિઘ્નરૂપ જ છે. લોકસત્તા અને રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના તો પરસ્પરના અંધુભાવ ઉપર જ પોષાય છે અને આજે એક ખ્રિસ્તીને કે મુસલમાનને સમા માનણ્યા ભાધ જેવો જ માનવામા હું તો કરી અડચણ જોતો નથી. આપણે કદી ન ભૂલવું જોઈએ કે જે હિંદુધર્મે વર્ણવ્યવસ્થા ઉપજાવી તે જ હિંદુધર્મે મનુષ્યમાત્ર પ્રત્યે જ નહિ પણ જીવમાત્ર પ્રત્યે આત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાનો આદર્શ પણ મનુષ્યના સર્વોપરી કલ્યાણના સાધન રૂપે આપણને આપેલો છે.

એક ભાઈ સૂચવે છે કે આપણી વર્ણવ્યવસ્થા ભાગીને આપણે યુરોપની વર્ગવ્યવસ્થા સ્વીકારવી. એટલે કે માગ ધારવા પ્રમાણે તે એમ કહેવા માગે છે કે આપણી વર્ણવ્યવસ્થામા રહેલી વંશપરંપરાની ભાવનાને જ માત્ર આજે આપણે નાબૂદ કરવી. મને તો લાગે છે કે વંશપરંપરાનો સિદ્ધાંત એ એક સનાતન સિદ્ધાંત છે તેને બદલવાના પ્રયત્નથી હંમેશાં અનવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ છે, અને તે થાય જ એક બ્રાહ્મણને તેની આખી જિંદગી બ્રાહ્મણ જ માનવામા હું તો ભારે ઉપયોગ જોઈ રહ્યો છું. જે બ્રાહ્મણને જાણે એવી રીતે એ નહિ વર્તે તો સ્વાભાવિકપણે જ સાચા બ્રાહ્મણને મળનારું માન તે ખોશે. જે આપણે વ્યક્તિના પ્રત્યેક કૃત્યના સારાનરસાપણાનો આંક કાઢીને તેની રૂએ દરેક વેળાએ વ્યક્તિઓને સજાઓ કે બક્ષિસો એનાયત કરવા બેસીશું, રોજરોજ બ્રાહ્મણને શુદ્ર અને શુદ્રને બ્રાહ્મણની પદવીઓ આપવા બેસીશું તો મુશ્કેલીઓનો પાર જ ન રહે, એ દેખીતું છે. જે હિંદુઓ પુનર્જન્મને

માનનારા છે—અને દરેક હિંદુ પુનર્જન્મમા માનનારો હોવો જ જોઈએ તો તેઓએ એમ જ માનવું રહ્યું કે કુદરત કશી પણ બૂલ કર્યા વગર દુર્વર્તન કરનાર બ્રાહ્મણને માનવી ઉન્નતિની કોટિમા નીચલી પાયરીએ નાખશે અને તે જ રીતે આ જન્મમા બ્રાહ્મણજીવન ગાળનારને બ્રાહ્મણ કોટિમાં ચઢાવ્યા વગર પણ નહિ જ રહે.

હવે રાટીખેટીવહેવારની આખત તપાસીએ. હું માનું છું કે એકરાષ્ટ્રીયતાની ભાવના પ્રવર્તાવવાને સાર એક બાણે જન્મવું અગર ગમે તેની જોડ પરણવાની છૂટ એ જરૂરની વસ્તુઓ નથી ગમે તેવા સ્વતંત્ર જમાનામા, ગમે તેટલા સ્વતંત્ર રાજ્યબંધારણમાં પણ સમાજના બધા જ લોકોમા ખાવાપીવા કે પરણવાની આખતમાં એકસરખો જ આચારવહેવાર પ્રવર્તશે એમ હું માનતો નથી. સમાજના જુદા જુદા વર્ગો વચ્ચે આચારવિચારની વિવિધતા હમેશ રહેવાની જ. એ વિવિધતા વચ્ચે જ આપણે હમેશા એકતાને શોધવી અને સ્થાપવી પડવાની. અને કોઈ પણ માણસ સૌ કોઈની જોડે ખાવા કે પીવાની આખતમાં હરકત માનનારો હોય તો તે પાપ કરે છે એમ કહેવાને હું તૈયાર નથી. હિંદુઓમા બાઈબાઈનાં છોકરાં એકબીજા જોડે નથી પરણતા. એથી કંઈ તેમની વચ્ચેના પ્રેમને ખલેલ નથી પહોંચતી. ઉલટો આ રિવાજ એમની વચ્ચેના સગપણને વધારે વિશુદ્ધ અને નિર્મળ કરે છે. વૈષ્ણવોમા મેં ઘણી માતાઓને જોઈ છે જેઓ મરજદ પાળે છે અને ધરને રસાડે જમતી કે ધરના સામાન્ય જોળાતું પાણી પીતી નથી. આથી તેમનામાં એકલવાયાપણું કે ઉદ્વેગાઈ આવી જાય છે અગર તો તેઓ સ્નેહ કે મમતા વગરની બની જાય છે

એવું નથી બન્યું જોયું આ બાબતો કેવળ સંયમ ને તાલીમને લગતી છે એમનામા અગત એવો કશો દોષ નથી રહેલો. એમા અતિશયતા પેસે તો નુકશાનકર્તા થઈ પડે ખરી. અને તેમા પણ હિંચપણના અભિમાનથી જો તેમ કરવામા આવે તો તો આવો સંયમ, સંયમ મટીને ખરેખર સ્વછંદ જ બની જાય છે અને તેથી ઘાતક નીવડે છે. પણ જન્મતો જેમ જેમ આગળ વધે છે, અને નવનવી જરૂરિયાતો અને પ્રસંગો ક્રમા થતા જાય છે તેમ તેમ રોડીબેટીવહેવારની બાબતમા પણ ઘણી જ સંભાળપૂર્વક આપણે સુધારાવધારા અવશ્ય કરવા પડવાના.

આમ હિંદુ વર્ણવ્યવસ્થાનાં હું પક્ષ લઉં છું, હમેશાં લેતો આવ્યો છું, અને છતાંપે હિંદુઓમા ધર કરી બેઠેલી અસ્પૃશ્યપણની ભાવનાને હું માનવજાતિની સામે ધોરમા ધોર અપમાન રૂપે આગળખાવું છું. એ ભાવનાના મૂળમાં સંયમ નહિ પણ હિંચપણની ઉદ્ભવ ભાવના જ રહેલી છે. એ ભાવનાએ પોતાની દોષ પણ જાતની યાગ્યતા નથી બતાવી આપી, ઉલટા જેઓ કેમ પણ વાતમા આપણાથી જૂદા નથી અને જેઓ અનેક દિશાઓમા સમાજની ભારે સેવા બજાવી રહ્યા છે. તેવા મનુષ્ય જાતિના એક પ્રચંડ જનસમૂહને આપણે માણસમાથી કાઢી નાખ્યાનું ધોર પાપ કયું છે. આ પાપમાથી હિન્દુધર્મ જેટલો સત્વર હિંગ્વી નાંકજે તેટલી તેની મોટપ અને પ્રતિષ્ઠા છે. આ હીન ભાવનાનું ટકાવવાની તરફેણમા એક પણ દલીલ મને હાથ જડી નથી. અને આવી પાપી પ્રથાની હિમાયત કરનારા શાસ્ત્રવચનો — જેના પ્રામાણ્ય વિષે શંકા છે—ને ખાતલ કરતા હું ગિલકુલ અચકાતો નથી. અલબત્ત,

ફરેલ યુદ્ધિ અને અંતરના અવાજની વિરુદ્ધ જંગારી કોષ
પણ શાસ્ત્રાજ્ઞાને માથે ચઢાવવાની હું ના પાડું. શાસ્ત્રપ્રમાણ
જ્યારે યુદ્ધિના પાયા ઉપર રચાયેલું હોય છે ત્યારે તે
નબળાએને મદદરૂપ નીવડે છે અને તેમને ચઢાવે છે, પણ
જ્યારે તે અંતરના ઊંડાણમાંથી આવતા નાદથી પાવન થએલી
યુદ્ધિની માગણીને સંતોષવાની ના પાડી તેની જગા જ રૈકડી
દેવા માગે છે ત્યારે તે માણસને પાડે છે

જ્ઞાતિભોજન

આ માસ વિરાહનો છે વિવાહને અંગે જ્ઞાતિભોજન વગેરે ભારે ખર્ચ કરવામા આવે છે. જેની પાસે પૈસો છે તે જ્ઞાતિભોજન આદિ ખર્ચ ન કરે એમ કહેવું તો વધારે પડતું ગણાશે. પણ એવા ભોજન ફરજિયાત થઇ પડ્યા છે તેથી કુટુંબને તેનો બોજો અસહ્ય થઇ ગયો છે. આવાં ભોજનો મરજિયાત થવા જોઇએ, એટલું જ નહિ પણ ધનિક કુટુંબોએ પોતે સંયમ પાળી દાખરો બેસાડવો જોઇએ. અચૂંતાં નાણાનો ઉપયોગ જો શિક્ષણને સાર કે બીજા સમાજોત્તરિમાં

કામોમા થાય તો તેથી તે જ્ઞાતિને અને એ રીતે આખી પ્રજાને લાભ થાય. વિવાહ સમયે જ્ઞાતિભોજનની પ્રથા બંધ કરવી માત્ર ઈષ્ટ છે. મરણાંતે થતા જ્ઞાતિભોજન બંધ કરવાં આવશ્યક છે. મરણાંતે અપાતા જ્ઞાતિભોજનને હું તો પાપ રૂપ દેખું છું. એ ભોજનમા કશું રહસ્ય જોતો નથી. ભોજન એ આનંદનો પ્રસંગ મનાયો છે. મરણ શોકનો પ્રસંગ છે. તે વેળા ભોજન કેમ અપાય એ ન સમજી શકાય એવી વાત છે. સર ચિનુભાઈના સ્વર્ગવાસ પછી જો ભોજન અપાયું હતું તેની ખેંદકમા મેં સ્વર્ગસ્થના માનને ખાતર મારી હાજરી ભરી હતી. તે વખતનો દેખાવ અને તે વખતે થએલો જમનારી જુદી જુદી નાતો વચ્ચેનો ઝગડો, જમનારાઓનો સ્વેચ્છાચાર વગેરે આજ પણ મારી આંખ આગળ તરી રહ્યા છે. એમા કયાંયે મેં મરનારને વિષે આદર ન ભાળ્યો. શોકને તો ત્યાં રથાન જ કયાંથી હોય? આવા સુધારાને પણ વખત જોઈએ છે. એ રૂઢિનું બળ ને આપણી શિથિલતા સૂચવે છે. આવો સુધારો મહાજન ન કરે તોપણ વ્યક્તિ તો કરી શકે છે. મહાજનની આજની સ્થિતિ દયાનજક છે. તેઓ ઘણી વેળા સુધારા ઇચ્છે પણ કરતા રૂં. હિંમતવાન વ્યક્તિઓ પહેલ કરી સુધારા ઇચ્છનાર મહાજનને બળ આપે છે ને સુધારાનું દ્વાર ઉઘાડે છે.

હા'રો અથવા કારણ

એક બાઇ પોતાની ઉપર આવેલું એક ધર્મસંકટ વર્ણવે છે. તેમના માતૃશ્રીના સ્વર્ગવાસ પછી યાતિભોજન આપવાનો આગ્રહ તેમને નાતીલાઓ કરી રહ્યા છે. પોતાને તેને વિષે શ્રદ્ધા નથી. એવા ભોજનોથી નુકશાન છે એમ માને છે. બીજી તરફથી જો કારણ ન કરે તો નાતીલાનું મન દુખાય છે. આવે સંકટ સમયે શું કરવું એ સવાલ છે. સમાજમાંથી પુરાણા દોષો કાઢવા હોય ત્યારે પહેલ કરનારને આવા ધર્મસંકટો આવ્યાં

જ કરે છે. વિનય અને દહતા એ બે શબ્દો તે વખતે ક્રિયોગી થઈ પડે છે. વિરોધીઓનો વિરોધ વિનયપૂર્વક સહન કરવો તે દહતાપૂર્વક પોતાના નિશ્ચયને વળગી રહેવું નાતીલાઓને રાજી રાખવાને સારૂ પણ આપણે અધર્મ ન આચરીએ મરણ પાછળ દાન કરવાનો રિવાજ સાર્વજનિક જણાય છે જો દાનના ઇતિહાસી નહિ તોયે આપણને કેાઈ કળ્પસ અથવા નાતના અભિપ્રાયને વિષે બેદરકાર ન ગણે તેટલા સારૂ આપણે શાંતિભોજનમા જેટલું ખર્ચ થવાનો સંભવ હોય તેટલો કે તેથી વધારે પૈસો નાતના છોકરાછોકરીઓને કેળવણી આપવામા જ વાપરીએ તો પૂરો અર્થ સરે. મિથ્યાભિમાનથી કે ડરથી આપણે જે પૈસા વિવાહ, મરણ, ઇત્યાદિ પ્રસંગો પર વાપરીએ છીએ તે અધા અથવા તેમાનો ઘણો ભાગ ખચાવતા શીખીએ તો હમેશા પૈસાની બીડનો સવાલ આપણી સમક્ષ આવ્યા કરે છે તે ન હોય. પણ દૈવ જાણે એ કેવી માયા છે, જ્ઞાની પણ તેવે પ્રસંગે પામર બની, જ્ઞાન ભૂલી, કરજ કરીને કારજ કચે જાય છે ! પણ આ ખાદીની સાદાઈના જમાનામા એવા ખર્ચોથી આપણે સહુ ખચી જઈ શકીએ છીએ.

રોટીબટી

જ્ઞાતિભોજનની અટકાયત કરતા પણ કદાચ વધારે અગત્યનો સવાલ જ્ઞાતિઓ વચ્ચે બેટીવ્યવહારને ઉત્તેજન આપવાનો છે. વર્ણાશ્રમ આવશ્યક છે, પણ અનેક પેઢાવર્ણો હાનિકારક છે. જ્યાં બાણવ્યવહાર ત્યાં બેટીવ્યવહાર હોવો જોઈએ એ વિષે બે મત નથી એમ કહી શકાય. એવા વિવાહ હીકે સંખ્યામાં થયા છે એમ પણ જોવામાં આવે છે. એ સુધારો હવે ન રોડી શકાય એવો છે. એટલે શાણા મહાજન આવા સુધારાને ઉત્તેજન આપે એ બહુ જરૂરનું છે. કાળને રુચે તેના કરતા વધારે અંકુશ મહાજન મૂકે તો તેમનો માનભંગ થવાનો સંભવ છે. સુધારકોને શોભે છે કે આવો સુધારો મહાજનની ઉપરવટ થઈને કરવો પડે તો તેમણે તેમાં વિનય વાપરવો. એવા સુધારકો પણ જાણ્યા છે કે જેઓ મહાજનને તુચ્છ ગણી તેમને પોતાથી અને તેટલું કરી લેવા સિસકારે છે. એવી ઉદ્ધતાઈ કરવાથી સુધારો થતો અટકે છે તે જ્યાં મહાજન છેક નબળું પડી ગયું હોય તે તેથી દૂર અશકત બને છે ત્યાં સુધારક, સુધારક મટી સ્વેચ્છાચારી બને છે. સ્વેચ્છાચાર એ સુધારો નથી. તેથી સમાજ ચઢતો નથી પણ પડે છે.

ત્રણ પ્રસંગો

સત્યાગ્રહાશ્રમને અગે વિવાહપ્રસંગ આવ્યો તેથી આશ્રમમા થએલ વિવાહ અને બહાર થતા વિવાહની સાથે સહેજે મારાથી મુકાબલો થઇ ગયો છે. અને તેથી ઉત્પન્ન થતા કેટલાક વિચારો વાચનારની સમક્ષ મૂકવાની હું છૂટ લઉં છું.

ધમામસાહેબ અબદુલ કાદર ખાવાઝીર એક ખાનદાન કુટુંબના ચુસ્ત મુસલમાન છે. તેમના પિતાશ્રી મુગધની જુમા મસ્જીદના કેટલાય વર્ષો સુધી મુઅઝમ હતા. ધમામસાહેબ ઘણા વર્ષો થયાં મારી સાથે જ રહેતા આવેલા છે. જેલમા પણ મારી સાથે જ હતા. જેલના અનુભવ ઉપરથી તેમનો પોતાનો વેપાર ઉપરથી લોભ ઉતર્યો અને તેઓ કુટુંબ સહિત મારી સાથે જ ફિનિક્સમા રહેવા લાગ્યા. ફિનિક્સમા મજૂરી કરવાની હતી. ધમામસાહેબે કોઇ દિવસ મજૂરી નહિ કરેલી, છતાં ફિનિક્સમાં તેઓ મજૂરી કરવા લાગ્યા. ફિનિક્સમા ‘ઇન્ડિયન ઓપીનિયન’ નીકળતું હતું તેથી તેઓએ છાપખાનામા ખીખાં ગોઠવનારનું પણ કામ શીખી લીધું.

આ ઇમામસાહેબને બે દીકરી છે તેઓ મારી સાથે સગા ભાઈની જેમ રહ્યા છે અને અમે બન્નેએ એકબીજાના ધર્મને પૂરેપૂરું માન આપ્યું છે, તેથી અમે જુદા ધર્મના છીએ એનું દુઃખ થયું જ નથી. એઓ પોતાની નિમાજ પઢે તે હિન્દુ પોતાની ધર્મક્રિયા કરે તેમા એકબીજાએ ખોટું જોયું નથી, એટલું જ નહિ પણ એ જ યથાર્થ માન્યું છે

હવે તેમની મોટી દીકરી બહેન ફાતમાના વિવાહનો પ્રસંગ આવ્યો. અમે બન્નેએ મસલતો કરી. ફાતમા વીસ વર્ષ ઉપરની ડાહી છોકરી છે. તેની સાથે અને ઇમામસાહેબની સાથે મસલત કરીને અમે આશ્રમને છાજે, અમારી ગરીબીને છાજે તેવા વિવાહ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો વરઘોડો, વાજાંત્રાદિ તમામ આડબરો બધ રાખ્યા, જમણું બધ રાખ્યા. વિદ્યાર્થીઓ પોતાના પ્રહ્લયર્થનો મહિમા સમજી શકે તેથી તેઓની સાથે પણ વાતચીત કરી તેઓને વિવાહમા ભાગ નહિ લેવાનું ફગવ્યું. ઇમામસાહેબના અને વરરાજા ભાઈ સૈયદહુસૈન ઉરેઝીના સગાને અને જેઓ આશ્રમની સાથે સંબંધ રાખનારા છે તેઓને આશીર્વાદ દેવા આવવાનું આમંત્રણ કર્યું તેઓની આગળ ઘેર બનાવેલું શરબત અને સુકોલ્લો મેવો ધર્યો. બત્તીમા હાડી સિવાય કંઈ જ નહિ રાખ્યું.

વિવાહની ક્રિયા બે કલાક ચાલી, તેમા અરધા કલાક મોખુદ શરીફમા એટલે મંગળાચરણમા, પેગમ્બર સાહેબનું જીવનચરિત્ર અરબીમા પઢવામા ગયો. પછી કાજી સાહેબે સાક્ષીઓ મમક્ષ નિકાહનામું લખ્યું અને મુઅઝની જુમા મસ્જીદના ખતીબસાહેબ અમદુલ મુનીમ આગઝાદાએ પઢાવ્યું. તેમા સહીઓ થઈ, તેમા વિસેક મીનીટ ગઈ. પછી ફાતેહા,

એટલો ઇશ્વરનો પાડ. ત્યાર બાદ શરૂઆત અને મેવો તથા વરરાજના આવેલા મુરબ્બીઓને નમન કરવાનું. વરરાજનો પોશાક સાદો હતો. સાજના સાડા છ વાગે કાર્ય શરૂ થયું, ને સાડા આઠ વાગે પૂરું થયું. ત્યારબાદ બહેન શતમાએ આશ્રમમા વિદ્યાર્થીઓની મુલાકાત લીધી. આ દેખાવ કરુણા-જનક હતો. તેની સાથે બહુનારા વિદ્યાર્થીઓ, તેની સાથે રહેનાર બાઈબહેનોની સાથે વિયોગનો સમય આવ્યો. જાણી તે રોવા લાગી. તેની ફરજ આશ્રમનું શિક્ષણ તેના સાસરામાં લઈ જવાની છે એનું તેને સ્મરણ કરાવવામા આવ્યું. તેનું કાર્ય પોતાના નવા ઘરમા સત્યનો, દયાનો, સ્વદેશીનો, દેશ-સંવાનો, સાદાઈનો પ્રચાર કરવાનું છે એમ તે સમજી. આમ આ વિવાહનું કાર્ય બે અઢી કલાકમા ઉકલી ગયું.

ખીજે દિવસે સવારે છું શહેરમાં ગયો. ત્યાં પ્રુલેકા પાર વિનાના જોયા. ચિત્રવિચિત્ર પોશાક પહેરેલા વાળવાળા પોતાના અવાજોથી કાન બહેરા કરી રહ્યા હતા. બાળકો અને જુવાનિયા અસહ્ય તાપમા ધરેણા અને મખમલના પોશાકમા લદાએલા પસીનાથી નીતરી રહ્યા હતા. વરરાજ પ્રુલવાડીમા ઢંકારી ગયા હતા. આમા મેં ન જોયો ધર્મ, ન જોયો ખરો આનંદ, ન જોયો ખરો વૈભવ. જો વાળાં રાખવા તો શા સારૂ આપણે પશ્ચિમની બેહુદી નકલ કરીએ? પશ્ચિમની જ નકલ કરવી હોય તો તેનું અસલનું તપાસીને જ લઈએ. આપણે જે ખેંડો વગાડીએ છીએ તેમા જરાયે માધુર્ય નથી, સંગીત નથી એમ સામાન્ય સંગીત જાણનાર પણ કહેશે. વરધેડો કાઢીએ તો દેશની હવાને છાજતો પોશાક કેમ ન રાખીએ? જવાહીર પહેરાવવા હોય તો કેમ તેમાં કંઈકે કળા કે વિવેકનો ઉપયોગ

ન કરીએ? જો ગીત ગવડાવવા છે તો સ્ત્રીઓને કેમ ગીત ગાતાં ન શીખવીએ?

મારી ફરિયાદ ધામધૂમ સામે નથી જેની પાસે પૈસો છે, જેની પાસે ખીજો આદર્શ નથી એ ધામધૂમ કરશે. એને પૈસો વાપરવાનો અવકાશ જોઈએ પણ આપણી ધામધૂમોમા વિવેક, વિચાર, મર્યાદા, કળા, ઉન્નતિ જોવા મળે છે. આપણા વિવાહની દબમા ફેરફાર થએલા તો જોઈ છે, પણ તે ફેરફારો ધણા તો વગર વિચારે થએલા જોવામાં આવે છે. આડંબર ઘટવાને બદલે વધ્યો છે, ખર્ચ ઘટવાને બદલે વધ્યો છે. વિવાહ એક ધાર્મિક ક્રિયા પણ છે, એ તો ભૂલાઈ જવાયું છે. સારા કુટુંબો વિચારપૂર્વક ફેરફારો કરે તો જરૂર ખીજાઓ ઝીલી લે એવી મારી માન્યતા છે. પ્રજાજીવન જો આગળ વધવાનું હશે તો આપણે તે જીવનના સઘળા પાસાં તપાસવા પડશે.

આપણી ઉપર એક આરોપ છે; તેમા કંઈક સત્ય છે. આપણે દેખાવ બહુ કરીએ છીએ. ખરા આનંદને બદલે આનંદનો દેખાવ કરીએ છીએ, ખરા શોકને બદલે શોકનો દેખાવ કરીએ છીએ.

અમદાવાદ છોડી હું મુબઈ ગયો. ત્યાં જો બંગલામા હું રહેતો હતો ત્યાં ખીજ બાકુતો રહેતા હતા. તેઓમાં એક મરણ થયું, વખત બાર વાગ્યાનો હતો. એકાએક કોલાહલ મચી રહ્યો. રોકકળ શરૂ થઈ. બચ્ચાના, બૈરાંના, મરદના અવાજ સાથે ડિપડ્યા. આ રોણ રાતના નવ દસ વાગ્યા સુધી ચાલ્યું. ખીજાં બૈરાં આવ્યા તેમણે પણ છાતી કૂટવાનું ને રોવાનું શરૂ કર્યું. આ રોવાકૂટવામા મોટે ભાગે દેખાવ

માત્ર હતો. આમા ધર્મ તો નથી જ. મૂએલાની પાછળ રોવાની આપણા ધર્મમા મનાઈ છે. ખીજા ધર્મમાં તો રોતા જ નથી. ઉપરના રોવામા પાડોશી તરફનો ધર્મ તો ભૂલાઈ જ જવાય છે. પાસે માંદા હશે, પાસેના ધરમા વિવાહ હશે એ વિચાર તો કરાય જ કેમ? રોવું અને જીએથી રોવું એ રિવાજ છે. ન રોઈએ તો આપણને કાંઈ વગોવશે વાસ્તે રોવું, વાસ્તે કુટુંબ આ ન્યાય છે અને આ ન્યાય કંઈ ગરીબોનો કે અભણોનો નથી. સારા કુટુંબોમા આ ન્યાય પ્રવર્તે છે. આ કુટેવ, આ પાપ કેમ મટે ?

જ્ઞાતમાના લગ્ન પછી તુરત જ એ કડવા અનુભવ મળ્યા તેની સરખામણી ઉપરના (મને લગતા) ભવ્ય અનુભવની સાથે કર્યા વિના ન રહેવાયું. વાચનારને તે વિચારોની ભેટ કરૂં છું તે એવી આશાએ કે આપણે આપણા જીવનને સૂક્ષ્મ રીતે તપાસીએ અને જે જે ખદી હોય તે તે કાઢીએ.

ચાર વિવાહ

જીવત ન હોવાને લીધે મારી દેખરેખ નીચે અને કહીએ
તો મારે જ હાથે ત્રણ વિવાહ આશ્રમની ભૂમિ પર દાક્તર
પ્રાણજીવનદાસ મહેતાના બંગલામાં થયા તેને વિષે હું ઈચ્છા
છતા આજ લગી કંઈ લખી શક્યો નથી. પણ તે જાણવા
યોગ્ય હોવાથી તેની નોંધ અહીં લઉં છું. કોમળતા પણ
વિવાહ કરવાનું કે તેમાં ભાગ લેવાનું કે તેને ઉત્તેજન આપવાનું
મારું કામ નથી. વળી આશ્રમની ભૂમિ પર વિવાહ થાય
એ આશ્રમના આદર્શની સાથે બળતી વસ્તુ ન ગણાય. મારે
ધર્મ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવા કરાવવાનો રહ્યો છે. વળી આ
કાળને હું આપત્તિકાળ ગણું છું. તેવે સમયે વિવાહ થાય કે
પ્રજાવૃદ્ધિ થાય એ અનિષ્ટ સમજી છું. આવે કહિત સમયે
સમજી મનુષ્યોનું કાર્ય ભોગો એછા કરવાનું ને ત્યાગવૃત્તિ
વધારવાનું હોવું જોઈએ.

આ તો એક પક્ષ થયો. મારી ઇચ્છા અને આદર્શ એક વસ્તુ છે. પણ જે અનિવાર્ય હોય તેમ જ સર્વોત્તમ અનિષ્ટ ન હોય તેવા કાર્યમાં સયમધર્મનું કે ખાદીપ્રચારનું વિશેષ પાલન થાય તો હું ભાગ લઉં, એને અનુચિત ન ગણું તે કેટલેક પ્રસંગે ઉચિત પણ માનું.

આ ત્રણ લગ્ન એ પકિતના હતા. એવી જાતના બે લગ્ન તો મેં પ્રથમ ઉગ્રવેદના. તે મારી સાથે રહેતા અને મને સગા ભાઇ સમાન ઇમામસાહેબની બે દીકરીઓના. તેમને હું મારી જ દીકરીઓ ગણતો આવેલો છું. એક બહેન શતમા તો વિવાહીત થયા પછી થોડે જ વર્ષે મૃત્યુને વશ થઈ. બીજી બહેન અમીના એ બન્નેના લગ્ન તેઓની ઇચ્છા થતા કરવા ઇમામસાહેબ તેમજ હું બંધાએલા હતા. તેમા જેટલી સાદાઈ દાખલ કરી શકાય તેટલી કરી હતી. બન્નેના લગ્નમાં ખાદી તો વરકન્યા બન્નેને સારૂ હતી જ. અંગત મિત્રો સિવાય કોઈને નોતરવામાં નહોતા આવ્યા. આ વખતના ત્રણ વિવાહમાં એક આશ્રમમાં જ ઉછરેલી બાળાના હતા. બીજા શ્રી૦ વલ્લભભાઈના પુત્રના. ત્રીજા દાકતર મહેતાના પુત્રના. ત્રણે લગ્ન દિવસના ઉજવ્યા તે એક જ દિવસમાં ઉકેલવામાં આવ્યા. લગ્નમાં બન્ને પક્ષ તન્દરૂપી કેવળ ખાદી જ હતી. લગ્નની ક્રિયામાં દોલ, શરણાઈ, જમણ, ધ૦ કંઈ જ નહોતા. નહોતી કંકોત્રી ને નહોતી જાન. સાક્ષીરૂપે કેટલાક મિત્રો આવ્યા હતા. તેમને સારૂ શરબત સરખું પણ ધરાદાપૂર્વક રાખવામાં નહોતું આવ્યું.

લગ્નની વિધિમાં ધર્મની એક પણ ક્રિયાનો ત્યાગ નહોતો કરવામાં આવ્યો, એટલું જ નહિ પણ પ્રતિજ્ઞાઓ લેવાની

હતી. તે વરકન્યા બન્નેને ગુજરાતીમાં પૂરી સમજાવવામાં આવી હતી. વરકન્યા ને કન્યાદાન દેનાર વડીલોએ વિધિયુક્ત ઉપવાસ પાળ્યા હતા. આમ વિવાહ હિંદુધર્મમાં સંયમ અર્થે છે, ભોગ અર્થે નહિ એનું દર્શન દુનિયાની મુસાફરીમાં પ્રવેશ કરનાર દંપતીને કરાવવામાં આવ્યું હતું છેવટે આશ્રમની ઇશ્વરપ્રાર્થના વડે બન્નેને આશીર્વાદ આપી વિધિ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

આ ત્રણ લગ્નમાં એકની નોંધ હજી કંઈ વિશેષ લેવાની બાકી રહે છે. શ્રીં વલ્લભભાઈના પુત્ર ચિં ડાહ્યાભાઈ તથા શ્રીં કાશીભાઈની દીકરી ચિં યશોદાનાં તો સ્વેચ્છાએ થયેલા લગ્ન ગણાય. બન્નેએ એકબીજાને શોધ્યા ને પોતાની ઇચ્છાએ, પણ વડીલોની આજ્ઞા લઈ વિવાહનો નિશ્ચય કર્યો. બન્નેની ઇચ્છા તો સાથે મળી કેવળ દેશસેવા જ કરવાની છે. એ જીવાનીનો મતોરથ કયા સુધી ટકી રહેશે એ તો હવે પછી જ માલમ પડશે. પાટીદાર કોમને સાર આ આદર્શ લગ્ન કહી શકાય. બન્ને જાણીતા કુટુંબ અને શ્રીં કાશીભાઈ ખર્ચ કરવા ધારે તો કરી શકે તેમ હતા. છતાં ઇરાદાપૂર્વક વિના ખર્ચે લગ્ન કરવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો ને કેટલેક અંશે તેમના નાતીલાઓનો રોષ વહોરી લીધો. મારી ઉમેદ તો એવી છે કે એવાં લગ્ન બીજા પાટીદારો કરે ને બીજા નાતો પણ કરે ને ઘણા ખર્ચના બોજભારથી નીકળી જાય. તેમ કરે તો ગરીબોને શાન્તિ થાય ને ધનિક પોતાની ઇચ્છાનુસાર દેશસેવાના કહો કે ધર્મના કાર્યમાં ધન્ય વાપરે.

ચોથા લગ્ન શ્રીં દેવચંદભાઈની દીકરીના ગુજરાત વિદ્યાપીઠવાળા ભાઈ ત્રીકમલાલ શાહની સાથે જોતપુરમાં થયાં.

ત્યાં અત્યંત સાદાઈ જ રખાવાની છે ખાદી સિવાય બીજું
તો કંઈ હશે જ નહિ એવું બતાવવાના ઇરાદાથી ને વરવધૂને
મારા આશીર્વાદ મળે એવા હેતુથી શ્રી૦ દેવચંદ્રભાઈએ મને
આવવાનો આગ્રહ કર્યો. તેમના નિર્માળ આગ્રહને વશ થઈ
હું ત્યાં હાજર રહ્યો. અહીં શ્રી૦ દેવજીભાઈના કુટુંબે નોતરેલા
ધણા સ્ત્રીપુરુષો હતાં. ભાઈ ત્રીકમલાલનો નિશ્ચય હતો કે જે
તુલસીને પાને યોગ્ય કન્યા મળે તો જ વિવાહ કરવો. તેમનો
એ નિશ્ચય પાર પડ્યો. વિવાહની સમાપ્તિ અંત્યજવાડે
કન્યાને હાથે અંત્યજ આળોકને ખાદીના વસ્ત્રનું દાન અપાઈને
થઈ. આ વિવાહમાં પણ વાજાંત્ર, ફટાણાં, ઇલાદિનો સંપૂર્ણ
ત્યાગ હતો. કાઠિયાવાડના મહાજનો આવી સાદાઈથી રોષે ન
ભરાતા તેને સ્તુત્ય ગણી તેનો પ્રચાર કરે એવી મારી તેઓ
પ્રત્યે વિનતી છે મોટા જમણુવારોનો યુગ ગયો ગણવો
જોઈએ. યુગે યુગે કેટલાક આચાર બદલાવા જ જોઈએ.
શિયાળાનાં વસ્ત્ર જેમ ઊનાળામાં નિરુપયોગી બને છે તેમ
એક યુગના રિવાજો બીજા યુગમાં કેટલીક વેળા નિરુપયોગી
ને હાનિકારક થઈ પડે છે.

લગ્નના વરઘોડા

આ વિષે એક વિદુષી બહેને કાગળ લખ્યો છે તેમાથી નીચેનો ભાગ અગત્યનો સમગ્ર ‘નવજીવન’ના વાચનાત્મક આગળ મૂકું છું.

“તા દમીના ‘નવજીવન’માં બહેન કાતમાના લગ્નની હકીકતમાં હાલમા ચાલતા લગ્નસમારંભો વિષે જે ટીકા આપે કરી છે તે વાંચી અત્યંત સંતોષ થયો છે. અમદાવાદ શહેરમા આ સાલ હમરો લગ્ન થયા છે અને તે પાછળ એક કરોડ રૂપિયા (હું ત્રાઝ છુ કે હું ઓછા અડસટો કરૂ છુ) ખર્ચાઈ ગયા છે. તે બધા ખર્ચનારા શ્રીમંત નથી હોતા; અને ચાલતા આવેલા રિવાજને લીધે તેમજ દેખાદેખીની અપમાન ગરીબો દેવાં કરીને પણ તણાયા છે એ સર્વવિદિત છે. લગ્નસમારંભોમાં પૈન્ના શ્રીમંત લોકો બલે ખર્ચે, પણ તેની કાઈ હદ હોવી જોઈએ, તેમજ તેમાં વિવેક અને કળાનું ધ્યાન આપ લખો છો તેમ જાગૃત જોઈએ. શ્રીમતોની પૂઠે ગરીબો તણાય છે અને તેમના છોકરા દેવાં ભરતાં કેમે જાયાં આવતાં નથી. કુલેદાં, જમણવારો એ સર્વમા આનંદ કે શોભા કશું જોવાતું નથી. પરણનાર છોકરાછોકરીને હસનીય દેખાવો કરવા પડે છે તે ખરે તેમને માટે

દયા ઉપજવે તેવું હોય છે આવા ગંભીર, પવિત્ર અને ઉદ્ધાસમય પ્રસંગોને ધાંધળિયા, હાસ્યાસ્પદ અને ત્રાસમય બનાવવામાં શું હાંસલ થાય છે તે સમજતું નથી. ધરનાં સ્ત્રીપુરુષો તાપઉન્નમશથી હેરાન થાય, બીજાને લેમ કરવા આગ્રહ કરે અને પાછળથી પૈસાની તાણમાં દુઃખી થાય એ આપણા લગ્નનું સ્વરૂપ છે. ધાર્મિક ક્રિયાનું મહત્ત્વ જતું રહ્યું છે. ગંભીર જવાબદારીનું તત્ત્વ કોઈ બાણતું જ નથી અને સૌદર્યનું ખૂન થાય તેવા પોશાકો તથા રચનાઓથી ભોનારતું હૃદય ખિન્ન થઈ જાય છે. આ ગરીબ દેશને આતું કેમ પોષાય? આપણાં બાળકો બ્રહ્મચર્યનો મહિમા કેમ સમજે? આ દેશમાંથી જતી રહેસી કળા અને સંસ્કૃતિ કેમ પાછી આવે? આવા વિચારો સહજ ઉદ્ભવે છે.

“જે સ્ત્રીઓ લગ્ન મહાલવા અને લહાવા લેવા થેલી થાય છે, તેઓ જ બિચારી તેના ત્રાસથી કંટાળી જાય છે. તાપતડકો અને ખાવાપીવાની અભ્યવસ્થા તેમજ વખત જોવખત બહાર જવાનું હોવાથી ધાવણા બાળકો તરફ કેવળ દુર્લક્ષ થઈ તેવાં કુટુંબોં બાળકોનો ભોગ અપાય છે એ પણ બાણીતી વાત છે.

“આપના લખવાથી ધણીકને ઘડો મળશે તેવી આશા છે. ધરમાં અમે આ બાબત ચર્ચા કરી રહ્યાં હતાં ને આપનો લેખ વાંચી સર્વે ધણા જ પ્રસન્ન થયા છીએ.

“સંસારના લગ્ન સરખા એક મહાન પ્રસંગને સૌમ્ય, શાન્ત, ગંભીર સ્વરૂપે સમજી રહેલ અને ઉદ્ધાસ તથા આતંક પ્રદર્શિત કરવા માટે કોઈને વાધો નથી. પરંતુ આ તો વિપરીતતાની સીમા છે. દેશી ભાઈઓને પ્રભુ સદ્બુદ્ધિ આપે અને દેશની ખરી જરૂરિયાતો તેમજ આપણી ખીમીઓનું તેમને જ્ઞાન કરાવે એવી તેના પ્રત્યે માગણી છે.”

આ કામગીર આપવાનો હેતુ એ છે કે જે વિષય ચર્ચવાની મેં હિંમત કરી છે તે વિષય ઉપર લોકો વિચાર કરતા થઈ

જાન્ય અને કંઈક પણ તેનો અમલ કરે. આવા લોકોપયોગી સુધારાની જાગૃતતા આપણે કેવળ સારા વિચારો ધરાવીને સંતુષ્ટ નથી રહી શકતા. પણ જે રિવાજ હાનિકારક લાગે તેનો આપણે તુરત નિકાલ કરવાની ટેવ પાડવી ઘટે છે. વડોદરા તરફથી મારી પાસે ધણા માણસો આવી ગયા અને પાટીદારોમા આ વર્ષ વિવાહનું હોવાથી બાળકો અને બાળકીઓને પણ પરણાવવાની જે કુટેવ છે તેની બંધી ગાયકવાડ સરકાર તરફથી થએલી હોવાથી મજબૂર બાધાઓ એ મનાઇ ખેંચી લેવાય એવી સલાહ માગવા આવ્યા. જ્યારે તેઓને કહ્યું કે જો મારા હાથમા ગાયકવાડ સરકારની સત્તા હોય તો તે નાણુક બાળક કે બાળકીને પરણાવનારાની સામે હું તો એવો સત્યાગ્રહ કરું કે તેઓ ગાયકવાડી રાજ્યમા રહી પણ ન શકે. મારો આ વિનોદ આ બાઈઓ સમજી શક્યા અને મારી મદદનો વિચાર તો છોડી દીધો, એટલું જ નહિ પણ બાળલક્ષ્મ જે ઘર ધાલી રહ્યાં છે તે કમ રીતે નીકળી શકે તે ચર્ચા કરવા લાગી ગયા. મેં તેમને કહ્યું કે બીજી નાતોને દરેક વર્ષે લક્ષ્મની વેળા આવી શકે અને પાટીદારને જ ન આવે એવું ઊંધુ શત્રુ હોય નહિ. આવી જાગૃતતા સલાહની પણ જરૂર ન હોય. જેની ઇચ્છા થાય તે પોતાની છોકરીના લક્ષ્મને રોકી શકે છે. અને દરેક વર્ષ જેમ બીજાઓને સારું લક્ષ્મ કરવા છૂટું હોય છે તેમ તેઓએ પણ સમજી જવું જોઈએ. ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે જો અમે અમારી દીકરીને આ વેળા પરણાવ્યા વિના રાખીએ તો અમને યોગ્ય વર ન મળી શકે. એમ કેટલાક રિવાજો ખરાબ હોય છતાં તેની સામે થવું મુશ્કેલ થઇ પડે છે. મેં તેઓને જવાબ આપ્યો કે

આવા દુષ્ટ રિવાજોને સામે ચનાર એક માણસ નીકળે તો તેનો ખીજો સાથી મળ્યા વિના તો રહેતો નથી અને કેટલાક પાટીદારો જેઓએ પોતાની દીકરીને મોટી થવા દીધેલી છે તેઓનું દૃષ્ટાંત મેં આ ભાઈઓને આપ્યું અને છેવટે કહ્યું કે જેને અમુક વસ્તુની યોગ્યતા વિષે ખાત્રી થઈ છે એ માણસ ગમે તેવું જોખમ માથે લીકાવે. દીકરીના સંબંધમાં તો ભારેમા ભારે જોખમ એ લીકાવવાનું રહ્યું કે દીકરી મોટી ઉમ્મરની થતા સુધી પણ પરણ્યા વિનાની રહી જાય આમા હુ તો કંઈ મુશ્કેલી જોઈ જ શકું નહિ. જે કન્યાએ વિવેકી કેળવણી લીધી છે તેને સચમ પાળવામા કશીયે મુશ્કેલી નથી હોતી એવું મેં અનુભવ્યું છે. તે અનુભવ આ ભાઈઓની પાસે મેં રજુ કર્યો. તેઓ વિદાય થયા. છેવટે શુ કર્યું એની મને ખબર નથી. પણ આ દૃષ્ટાંત રિવાજનું કેટલું બળ છે એ આપણને ખતાવે છે. એવું છતાં જ્યાં સુધી આપણે એ બળની સામે પુરુષાર્થ ન કરીએ ત્યાં સુધી પ્રજાનું હનન કરનારા દુષ્ટ રિવાજો આપણે દૂર નથી કરી શકવાના.

પણ હું તો વરધોડા ઉપરથી કળેડાની વાત ઉપર ચઢી ગયો. ખાળખીઓને બચાવવામા પાટીદારોને જેટલી મુશ્કેલી આવે તેટલી સામાન્ય માણસને જુદા આડંબરવાળા વરધોડામાથી છૂટતા તો ન આવી શકે. કોઈની પણ રાહ જોયા વિના જેને વરધોડાનો કંટાળો આવે તે પોતે તો તુરત સુધારા કરી નાખશે તો આપણે આ અને એવા અનેક પ્રાણુવાતક પ્રપચો-માથી અલ્પ પ્રયાસથી છૂટી જઈશું.

પવિત્રતાની હદ

ખાદીની પવિત્રતા કેવળ તેના સ્વદેશીપણામા જ રહેલી છે એમ હું ઘણી વેળા દર્શાવી ગયો છું. ધઉ પવિત્ર અન્ન છે પણ તે સંન્યાસી ખાય છે તેમ જ ચોર પણ ખાય છે. એ જ રીતે પવિત્ર ખાદી પાખંડી પણ પહેરે અને પુણ્યવાન પણ પહેરે જે હિંદુસ્તાનના શરીરનો ધર્મ છે ને જે છોડે તે ભૂલ કરે ને હિન્દુસ્તાનને નુકસાન કરે. આ સન્ધિકાળમાં ખાદીને બિષે બીજા ગુણોનું આરોપણ થાય છે ને પાખંડીઓ ખાદી પહેરીને પોતાના પાખંડને પોષે છે, એ ખરૂં છે. એવું લાંબો કાળ નહિ ચાલે. જ્યારે ખાદીનો પહેરવેશ એ આપણો સહજ ધર્મ થઈ જશે ત્યારે તેની જે કિંમત હશે તે જ અંકાશે. જેઓ ખાદી પહેરવાનો ને કૃત્રિમ કરવાનો ધર્મ સમજ્યા છે, તેઓ ખાદીનો કોઈ સ્થળે દુરુપયોગ થતો જોશે છતાં પોતાનો ને પહેરવાનો ધર્મ હરગિજ નહિ છોડે.

કેટલાક ધર્મસંકટ જેવા લાગતા પ્રશ્નો એક મિત્ર ગિદાન્યા છે ને સમજતા હવે અડચણ નહિ આવે. સદ્ભાગ્ય છે કે

દેશમાં હાલ વિવાહમાં તેમજ મરણમાં ખાદીનો ઉપયોગ આવશ્યક ગણવા લાગ્યો છે. અમદાવાદમાં હાલમાં કેટલાક વિવાહ થયા તેમાં ખાદીનો ઉપયોગ થયો નહિ તો મુખ્યત્વે કચ્છમાં આવ્યો હતો. એક વરરાજાએ તો વહુને ખાદીની સાડી પહેરાવવામાં ન આવે તો વિવાહ કરવાની ના પાડ્યાનું સંભળાય છે. સવાલ એ ઊઠ્યો છે કે શું ખાદીને ઉત્તેજન આપવા ખાતર આપણે અપવાદલાયક વિવાહ હોય ત્યાં પણ જવું? ન જઈએ તે દુઃખ લાગવાથી કદાચ આવી જોડી ખાદીનો પણ ત્યાગ કરે તો? આ પ્રશ્નમાં બીરુતા છે. ખાદીનો સ્વીકાર આપણે લાંચ રૂપે તો ન જ લઈએ. દરેક વસ્તુની કિંમત તેના પોતાના મુલ્યદોષ તોળીને આકીએ. સાઠ વર્ષનો ડોસો બાર વર્ષની કન્યાને ભગવી ખાદી પહેરી, રક્ષાક્ષની માળા પહેરી, વિશ્વતિ લગાડી વરવા નીકળે તોપણ તેના વિવાહમાં તેની ખાદીને ઉત્તેજન આપવા ખાતર કે તેની સાદાઈને વખાણવા ખાતર ન જઈએ. તેમજ પચીસ વર્ષનો જુવાન પોતાની સ્ત્રીનો સ્વર્ગવાસ થતા જ સ્મશાનમાં ખીજી સ્ત્રીની સાથે સગાઈ કરે તે ખીજે દહાડે પરણવા નીકળે તો તેને ત્યાં પણ ન જઈએ. ખાદીની ને વિવાહની નીતિ નોખી છે. યોગ્ય વિવાહમાં ખાદીનો ઉપયોગ ન થાય તો જેમ આપણે જવાની આનાકાની કરીએ તે જ પ્રમાણે ખાદીથી લદાએલી છતાં અયોગ્ય જોડીના વિવાહ ઉજવવા પણ આપણે ન જઈએ.

આ જ પ્રસંગમાં એક ખીજા મિત્રનો કાગળ છે તેમાં તે નિસાસા નાખી લખે છે: ‘ખાદીનો મહિમા તો જાણ્યો, પણ જ્યાં વિવાહમાંડળી ખાદીમય હોય તે ઐરાંઓએ પણ

ખાદી પરેરી હોય છતાં તેઓ કાનના કીડા ખરે એવા ફટાણા ગાય ત્યા શું કરવું? ખાદીને ખાતર ફટાણા સાબળવા કે ખાદીના પોશાક છતાં એવા ફટાણાથી કાનને અપવિત્ર થતા અટકાવવા?' આ સવાલ કાંઈ જવાબ દેવા સારૂ મેં લખ્યો નથી. પૂછનારે જવાબ સારૂ પૂછ્યો નથી. પૂછનારે તો ટીકાને લોભે માંડે ધ્યાન આ રિવાજ તરફ ખેંચ્યું છે તે કહે છે કે બાળક છોકરીઓને પણ આવી બીભત્સ કેળવણી મળે ત્યા ધર્મરાજ્યની શી આશા રાખવી? પ્રશ્ન દુઃખ ઉપજાવનારો છે. બૈગઓ એવા બીભત્સ ગીતો ગાય છે ત્યારે તેઓને બીભત્સતાનું ભાગ્યે જ ભાન હશે આવી કુટેવો નથી ગણતેને સારૂ પુરુષવર્ગ જ ગુન્હેગાર છે. પુરુષવર્ગે વિચાર જ નથી કર્યો કે પોતાને થયેલું ભાન કે જ્ઞાન સ્ત્રીવર્ગને કરાવે કે આપે. આવી બાબતોમા પુરુષવર્ગ પુષ્કળ સત્યાગ્રહ સહેલથી કરી શકે છે. આ જમાનો જીવાનિયાઓનો છે. તેઓ જે નીતિમાન ને નમ્ર હોય તો આવી ખોડો તુરત દૂર કરી શકે છે. ભણેલી બાળાઓ પણ આવા રિવાજ સામે સત્યાગ્રહ કરી તે દૂર કરી શકે છે. દરેક વાચનાગ બહેન આવી વાતો ઉપાડી લઈ તેની સામે ચમ્ર શકે છે. સમજી આરતો આવા કામોમા ભાગ લેવાની જ ના પાડે તો ચાલ તુરત નાખૂદ થાય.

કંબોડાં

કંબોડાની ને બીજી ત્રીજી વરની બાબત મુશ્કેલ છે. આ સડો કદાચ કાઠિયાવાડમાં સહુથી વધારે હશે. ગરીબ માબાપો પોતાની છોકરીઓ વેચવા તૈયાર થાય ને વિપયાધ, ધનવાન લોકો કેવળ પોતાના વિષય પોષવા સાફ પૈસા આપવા તૈયાર થાય અને સમાજ તે વાત સાખી શકે ત્યાં લગી આ સડો દૂર થવો લગભગ અશક્ય છે. સ્વરાજ્યપ્રવૃત્તિમાં ધર્મની જે ઝાખી થાય છે તેને અંગે પુરુષો પોતાના વિષયને મર્યાદિત કરતા શીખે તો જ સાઠ વર્ષના, ધરભગ થયાને બીજે દહાડે પરણતા અટકે. સમાજ જે બીજાના દોષની ચોક્કસ કરવા બેસી જાય તો એ સુધારો નહિ થાય. આવા દુઃખોનું નિવારણ તિરસ્કારથી નહિ થઈ શકે, માત્ર વિવેકથી, દલીલથી ને દયાથી જ થશે. જે બાપ પોતાની દીકરીને વેચે છે તે જે એક નિર્દોષ બાળાને વેચાતી લે છે તે બન્ને દરદી છે ને દયાપાત્ર છે. આપણે બધા તેવાની ઉપર તિરસ્કાર જ કર્યા કરશું તો તેઓ પોતાના હૃદય કઠોર બનાવી નિર્લજ્જ બનશે. જે આપણે તેઓના દરદનો ધલાજ કરી તેઓને શરમાવશું તો તેઓ જરૂર મર્યાદા શીખશે. તે તે નાતો આ બાબતનો સુધારો વેળાસર કરી શકે છે. આવા વિવાહમાં વિવેકી ન જ જાય એને હું માત્ર ધલાજરૂપે નથી જોતો, એ તો ધર્મ થયો. એ ધર્મના પાલનમાયે દયા હોય, તિરસ્કાર ને અભિમાન નહિ.

ધરનો કંકાસ

એક ‘અનાવિલ’ ભાષા જેણે પોતાના નામકામ મને મોકલ્યા છે તે નીચે પ્રમાણે પોતાનું દુઃખ રહે છે:

“ગુજરાતમા આખા હિંદુસ્તાનને તપાસતાં ખાદીપ્રચાર ડીક ડીક થયાં છે એમ હહેલવય; પરંતુ તેમાં પણ જે સરમજરેલી ખાખી જેવામા આવે છે તે એ કે ખાસ ફરીને સ્ત્રીવર્ગમા તો હજી ખાદીનો પ્રચાર બિલકુલ જ નથી એમ કહ્યું તો ખોટું નથી નાટકમાં, સીનેમામાં કે લગ્નમા જ્યાં જ્યાં હું જોકે છું ત્યાં સ્ત્રીપુરુષોના મેળાવડામા પુરુષો ખાદીના પોશાકમાં જેવામા આવે છે, જ્યારે સ્ત્રીઓના શરીર પર તો માન્યેરડરનો જ દેખાવ નજરે પડે છે.

“ આપને મારા કુટુંબનો અનુભવ જણાવું છું. નાગપુર મહા-સભામાંથી આવ્યા પછી મારાં વિશ્વાયતી કપડાં મેં વેડફી નાંખ્યાં, જે બાબતની ખબર મારા ધણિયાણીને થતાં ખરે જ તેઓ દિલગીર થયાં, અને હુપી રીતે ગુસ્સે પણ થયાં. તેમને હું ખાદી પહેરવાને લલચાવી રાક્યો. ખાદી પહેરે છે પણ ખરું; અને આજ ત્રણ વરસ થયાં વિશ્વાયતી કપડાંની ખરીદી પણ કરી નથી; છતાં વિશ્વાયતી કપડાંનો જે અજાહનો જથ્થો પડ્યો છે તે પહેરવાનું મન થઇ આવે છે અને મારો વિરોધ છતાં લગ્નપ્રસંગે વિશ્વાયતી કપડાં વાપરે પણ ખરાં. જ્યારે હું મારો વિરોધ જાહેર કરું ત્યારે અમારાં સગાઓનીઓ નરકથી (પુરુષો અને સ્ત્રીઓ) તેમનો બચાવ કરવામાં આવે છે કે આપણે મરદો ખાદી પહેરીએ છીએ, સ્ત્રીઓ પાસે જે છે તે લહે પહેરીને નિકાલ કરે. તો હવે મને તેમ જ મારા જેવી હાલતના પુરુષવર્ગને ધણી જ મૂંઝવણ થયા કરે છે કે સ્ત્રીઓ પાસે આ મોહ કયે રસ્તે છોડાવવો ? હું અમારે સત્યાગ્રહ કરવો ? ”

“ ‘ નવજીવન ’ વાંચે છે, આપના તરફ પ્રજ્ઞાવ છે. આપની ભક્તિમાં વખત જવે પુરુષો કરતા વધારે તલ્લીન થશે. પરંતુ જે ખોટો મોહ ન છોડાય તો એ ભક્તિ પણ એળે જાય. આપના ખાદીના સંદેશથી અમારા કપડાના વાર્ષિક ખર્ચમાં ઘણો જ ઘટાડો થયો છે. છેલ્લાં ચાર વરસમાં વરસે એક N. N. ક્વોલીટીની બેંગલોર કૅપ રૂપિયા દસવાળી (એટલે રૂપિયા ચાલીસ)ને બદલે રૂપિયા છત્રી ખાદીની ચોવીસ ટોપી વાપરી એવી જ રીતે ડગલા, પહેરણ, ધોતિયાં, મોજાં વગેરેનો મારો અંગત વાર્ષિક ખર્ચ રૂપિયા ત્રણસોનો હતો તે હવે પચીસથી સાઠનો થયો છે. આવું આવું સમજવા છતાં વિશ્વાયતી કપડાંનો મોહ તેમનાથી છોડાતો નથી અને આવી નબળી મનોવૃત્તિને લઈને જ્યારે લગ્નપ્રસંગે જવા તક મળે છે ત્યારે હું ખાદીના પોશાકમાં અને મારાં ધણિયાણી વિશ્વાયતી પોશાકમાં એણું બને છે. આથી અમે ખાદી નહિ પહેરનારા વર્ગના

ટીકાપાત્ર થઈએ છીએ અને તેમાં ખાસ કરીને પુરુષની સ્થિતિ તદ્દન કફોડી હોય છે. અને ખાલીના વિવેચીએ તેમના ધરમાં તો ગુલામ જેવા જ હોવા છતાં અમેને ગુલામ તરીકે જુએ છે, અને આખી ચળવળ પર ટીકા કરવા એસે છે ત્યારે તો મનને એટલું દુઃખ થાય છે કે મન હામાડોળ થાય છે. તે વખતે છેવટના વિચાર થાય છે કે ધરમાં અસહકાર કરી દેવો કે શું કરવું? તે વિચારમાં કોઈ સમય ક્લેશ થવા પશુ વખત આવી જાય. આવી સ્થિતિમાં સ્ત્રીવર્ગને ખાલીમય કરવા આપની સલાહ શું હોઈ શકે તે માટે આ લાંબો કાગળ લખ્યો છે. આશા છે કે આપના તરફતા ખુલાસા પછી મારાં ધણિયાણી ખાલી સિવાય બીજાં કપડાં ન જ વાપરે.”

જેવી આ ભાઈની તેવી જ દયામણી સ્થિતિ ધણા પુરુષોની હશે એમ હું સમજી શકું છું. સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેનો સંબંધ એટલો બધો નાળુક છે કે ત્રીજો માણસ તેમાં ભાગ્યે જ વચ્ચે પડી કરી સેવા કરી શકે. સત્યાગ્રહ એ શુદ્ધ પ્રેમની નિશાની છે. દંપતિપ્રેમ જ્યારે કેવળ નિર્માળ થઈ શકે છે ત્યારે પ્રેમ પરિસીમાને પહોંચે છે. તેમાં વિષયને અવકાશ નથી હોતો; તેમાં સ્વાર્થની ગંધ સરખી ન જ હોઈ શકે. તેથી જ કવિઓએ દંપતિપ્રેમનું વર્ણન કરી આત્માની પરમાત્મા પ્રત્યેની લગનીને ઓળખી છે તે ઓળખાવી છે. એવો પ્રેમ તો કોઈક જ જગ્યાએ હોઈ શકે. વિવાહનું બીજા આસક્તિમાં રહેલું છે. તીવ્ર આસક્તિમાથી તેની ઉત્પત્તિ છે. તે આસક્તિ અનાસક્તિ રૂપે પરિણમે, શરીરસ્પર્શનો ખ્યાલ પશુ ન કરે, ન રાખે — અને એમ જ્યારે એક આત્મા બીજામાં તક્ષીન થાય ત્યારે તેમાં પરમાત્માના પ્રેમની કંઈક ઝાંખી થઈ શકે એમ જોઈ શકાય છે. આ વર્ણન અહીં સ્થૂળ છે. જે પ્રેમની કલ્પના

હું વાંચનાર પાસે કરાવવા માગું છું તે પ્રેમ નિર્વિકારી છે એનું મથારિયત વર્ણન કરવા જેટલો વિકારશૂન્ય હું પોતે નથી થયો, તેથી હું જાણું છું કે જે ભાષા એ પ્રેમનું વર્ણન કરવા જોઈએ તે ભારી કલમે નથી ચડતી છતાં નિખાલસ વાચનાર તે ભાષા પોતાની મેળે વિચારી લેશે.

જ્યાં દંપતી વચ્ચે આવા નિર્મળ પ્રેમનો હું સંભવ માનુ છું ત્યાં સત્યાગ્રહ શું ન કરી શકે? એ સત્યાગ્રહ આજકાલ જે વસ્તુ સત્યાગ્રહને નામે ઓળખાય છે તે નહિ. પાર્વતીએ શંકરની સામે સત્યાગ્રહ કર્યો એટલે હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા કરી. ભરતનું રામે ન માન્યું એટલે નંદિયામ્ભા જઈ બેસી ગયો. રામ પણ સત્યપથ પર હતા તે ભરત પણ સત્યપથ પર. બન્નેએ પોતાનું પણ રાખ્યું. ભરત પાદુકા બંધ તેની પૂજા કરતો યોગારૂઢ થયો. રામની તપશ્ચર્યામાં બહારનો આનંદ સંભવતો હતો; ભરતની તપશ્ચર્યા અલૌકિક હતી. રામને ભરતને બૂલવાનો અવકાશ હતો; ભરત તો પ્રતિક્ષણ રામનામનું જ રટણ કરતો હતો. તેથી ઈશ્વર દાસાનુદાસ થયો.

આ શુદ્ધતમ સત્યાગ્રહનો દાખલો. કોઈ ન જાણે, અથવા કોઈ જાણે કહેવાય તો ભરત જ જાણે. ભરતજન્મ ન હોત તો રામમહિમા ન હોત એમ કહી તુલસીદાસે પ્રેમનું રહસ્ય આપણી પાસે મૂકી દીધું છે.

મજકુર ભાઈ જો ધડીબર સ્થૂળ પ્રેમને બૂલી જઈ દંપતીપ્રેમમાં રહેલો સૂક્ષ્મ પ્રેમ ધારણ કરી શકે — ધારણ કર્યો ન કરાય એ હું જાણું છું, તે તો પ્રકટવાનો હોય તો

પ્રક્ટી શકે — તો તેમની ધર્મપત્ની પોતાના વિલાયતી કપડા તે જ દહાડે બાળી દેશે એમ હું ખાત્રીપૂર્વક કહું છું. એક નજીવી વસ્તુને સારૂ આવો મોટો પ્રયાસ હું કેમ સૂચવું છું, કંઈ પ્રમાણુ જ નથી જાળવતો, એવી શંકા કોઈ ન કરે. નજીવા પ્રસંગો આપણી જીંદગીમાં જે પરિવર્તન કરે છે તે ઇરાદાપૂર્વક કેળવેલા પ્રસંગો અથવા મોટા કહેવાતા અકસ્માતો નથી કરી શકતા.

દંપતી વચ્ચેના સંભવિત સત્યાગ્રહના દાખલા તો મારી અનુભવપોથીમાંથી હું થોડાંજ આપી શકું તેમ છું, પણ એ બધાનો દુરુપયોગ થઈ શકે એમ પણ હું જાણું છું. અત્યારનું વાતાવરણ મને ઝેરી લાગે છે. તેવે સમયે એ અનુભવોમાંથી દૃષ્ટાંતો આપી આ ભાઈ જેમણે નિખાલસપણે પ્રશ્ન કર્યો છે, તેમને ભ્રમિત કરવાનું પાપ વહોરવા હું નથી માગતો. તેથી મેં જાયામાં જાંચી સ્થિતિ વર્ણવી છે. તેમાંથી યોગ્ય ભાગે તે સંકટનિવારણનો માર્ગ શોધવાનું તેમને સોંપી દઉં છું.

સ્ત્રીની સ્થિતિ નાજુક છે તે વિષે જે કંઈ કરો તેમાં બળાત્કારનો સંભવ આવે છે. હિંદુસંસાર કઠિન છે, તેથી જ પ્રમાણુમાં સ્વચ્છ રહી શક્યો છે. કેવળ શુદ્ધ પ્રેમથી જ જે અસર થઈ શકે તે જ અસર પાડવાનો પતિને અધિકાર છે એમ મને લાગે છે. જો બેમાંથી એક પણ વિષયવાસનાને જડથી જ કાઢી શકે તો માર્ગ સહેલો થઈ જાય છે. મારો દૃઢ અભિપ્રાય છે કે સ્ત્રીઓમાં જે કોઈ ખામીઓ પુરુષ જીવે છે તેની જવાબદારી કેવળ નહિ તો મોટે ભાગે તેના પોતાના ઉપર જ છે. સ્ત્રીને શણગારનો મોહ તે કરાવે છે; સારાં

મનાતાં કપડા તે જ પહેરાવે છે. પછી સ્ત્રીને અભ્યાસ પડે છે ને પતિમાં પરિવર્તન થતાં વેંત જ જો સ્ત્રી તેની પાછળ નથી જઇ શકતી તો દોષ પુરુષનો છે, સ્ત્રીનો નથી એમ જાણી પુરુષે ધીરજ રાખવી જ પડશે.

હિંદુસ્તાનમાં શાત માર્ગથી સ્વરાજ મળવાનું હશે તો સ્ત્રીએ તેમાં પૂરો ભાગ લેવો જ પડશે. સ્ત્રીને જ્યાં સુધી વિલાયતી, મીલના કે રૈશમના કપડાંનો મોહ રહ્યા કરશે ત્યાં સુધી સ્વરાજ દૂર જ રહેશે.

સનાતની હિન્દુ એટલે ?

હું મને ચુસ્ત સનાતની હિન્દુ કેમ કહેવડાવું છું, હું મને વૈષ્ણવ કેમ માનું છું, એ સવાલો પૂછાયા છે. મને લાગે છે કે એ સવાલનો ઉત્તર મારે વાળવો જોઈએ.

આના ઉત્તરમાં સનાતની હિન્દુની વ્યાખ્યા આવી જાય છે, વૈષ્ણવની ઓળખાણ આવી જાય છે.

મારી માન્યતા છે કે જે માણસ હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દુ કુળમાં જન્મીને, વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણાદિ ગ્રંથોને ધર્મમન્યરૂપે માને; જે માણસ સત્ય, અહિંસાદિ પાત્ર ચમેને વિષે શ્રદ્ધા રાખે અને તે યથાશક્તિ પાળે; જે માણસ આત્મા છે, પરમાત્મા છે, આત્મા અજ અને અમર છે તેમ છતાં દેહાધ્યાસથી સંસારમાં અનેક યોનિમાં આવળ કર્યાં કરે છે, તેને મોક્ષ છે, અને મોક્ષ એ પરમ પુરુષાર્થ છે એમ માને; જે વર્ણાશ્રમ ને ગૌરક્ષાધર્મને માને તે હિન્દુ છે. જે માણસ આ બધું માનતો હોવા દ્વિપરાત વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને માનનાર કુટુંબમાં જન્મ્યો હોય ને તેનો જોણે ત્યાગ ન કર્યો હોય, જેનામાં નરસિંહ મહેતાએ તેના 'વૈષ્ણવ જન' નામના ભજનમાં વર્ણવેલા ગુણો ઘોડે

ધણે અંશે પણ હોય ને જે તે ગુણો પૂર્ણપણે મેળવવા પ્રયત્ન કરતો હોય તે વૈષ્ણવ છે મારી દૃઢ માન્યતા છે કે મેં વર્ણવેલા ચિહ્નો મારામા ધણે અંશે છે અને તે મારામા વધારે દૃઢીકૃત કરવા હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. તેથી મને પોતાને હું નમ્રપણે પણ દૃઢતાથી ચુસ્ત સનાતની હિન્દુ અને વૈષ્ણવ તરીકે ઓળખાવતા સંકોચાતો નથી. હું માનું છું કે હિન્દુધર્મનું મોટામા મોટું બાહ્ય સ્વરૂપ ગોરક્ષા છે. તે રક્ષા કરવા હિન્દુ-માત્ર અત્યારે અસમર્થ' બની રહ્યા છે, તેથી હિંદુસંસારને હું નપુસક માનું છું. તે નપુસકમા હું મને ઓછામા ઓછો નપુસક માનું છું. જે તપશ્ચર્યા મેં ગોરક્ષાને સાર કરી છે ને કરી રહ્યો છું, જે લાગણી મને ગાય તથા ગાયના વંશને સાર થાય છે, તેનાથી વધારે બીજામાં હશે એમ હું ધારતો નથી. તેને ખાતર મારા જેટલી તપશ્ચર્યા કોઇએ જ્ઞાનપૂર્વક કરી હોય એમ હું જાણતો નથી. જ્યાં લગી હિંદુસ્તાનમા હિંદુ ગાયની ઉપર દયા રાખતા નથી, ઢોરને હિંદુ પોતે જ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો આપે છે, જ્યાં સુધી મુસલમાનોની પ્રીતિ સંપાદન કરી તેમની પાસેથી પ્રેમને ખાતર ગોવધ છોડાવવા તેઓ સમર્થ થયા નથી, જ્યાં સુધી અંગ્રેજો હિંદુસ્તાનમાં ગોવધ કરી રહ્યા છે તે સહન કરી અંગ્રેજી સલ્તનતની હિંદુઓ સલામી કરે છે, ત્યાં સુધી હિંદુધર્મમાં બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયધર્મનો હું લોપ સમજું છું, અને તેથી હું વૈશ્ય જન્મ્યા છતાં તે બંને ધર્મનું પાલન કરવા સદા પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું.

હિંદુધર્મનું આંતર સ્વરૂપ સત્ય અને અહિંસા છે એમ હું માનું છું. સત્યનું સેવન જેટલી સૂક્ષ્મતાએ હું છેક અચપણથી કરી રહ્યો છું તેટલું કરતાં મેં મારી ઓળખમાંના

કોઇને જાણ્યા નથી. અહિંસાનું જાગૃત લક્ષણ પ્રેમ છે — અવેર છે. મને દૃઢ વિશ્વાસ છે કે હું પ્રેમથી ઉભરાઇ રહ્યો છું. મને સ્વપ્ને પણ કોઇના પ્રત્યે વેરભાવ ઉત્પન્ન થયો નથી. હાચરના દુષ્કૃત્યો છતાં તેના પ્રત્યે મને વેર ઉત્પન્ન થતું નથી. જ્યાં જ્યાં મેં દુઃખ જોયું છે, અન્યાય જોયો છે ત્યાં ત્યાં મારો આત્મા અકળાયો છે.

હિંદુધર્મનું તત્ત્વ મોક્ષ છે. મોક્ષને સાફ હું મથી રહ્યો છું. મારી બધી પ્રવૃત્તિ મોક્ષને ખાતર છે. જેટલો વિશ્વાસ મને મારા દેહના અસ્તિત્વ વિષે ને તેની ક્ષણિકતાને વિષે છે, તેટલો જ આત્માના અસ્તિત્વ વિષે ને તેના અમૃતત્વને વિષે છે.

આવા કારણોથી હું મને ધોતોને ચુસ્ત સનાતની હિંદુ તરીકે ઓળખાવી સુખી થાઉં છું.

શાસ્ત્રોનો મેં જોડો અભ્યાસ કર્યો છે એમ મને કોઇ પૂછે તો હું તેને કહું કે મેં નથી કર્યો અને કર્યો છે. વિદ્વાનની દૃષ્ટિએ નથી કર્યો. મારું સંસ્કૃત જ્ઞાન નહિ જેવું જ ગણાય; પ્રાકૃતમા રહેલા તરજૂમા પણ મેં થોડા જ વાંચ્યા છે. એકે વેદ મેં પૂરેપૂરો વાંચ્યો છે એવો દાવો હું ન કરી શકું. છતાં મેં શાસ્ત્રોને ધર્મદૃષ્ટિએ જાણ્યાં છે. તેમાંનું રહસ્ય હું જાણી ગયો છું. વેદ વાંચ્યા વિના માણસ મોક્ષ મેળવી શકે એ હું જાણું છું.

શાસ્ત્રો વાંચવાની — સમજવાની ચાવી મને હાથ લાગી છે જે શાસ્ત્રવચન સત્યનું, અહિંસાનું, અહિંસાનું વિરોધી હોય તે ગમે ત્યાંથી મળ્યું હોય છતાં તે અપ્રમાણ છે. શાસ્ત્ર બુદ્ધિથી પર નથી. બુદ્ધિગ્રાહ્ય ન હોય તે શાસ્ત્રને આપણે

પડતાં મેલી શકીએ છીએ. ઉપનિષદો માત્ર હું વાંચી ગયો છું. એવાં પણ ઉપનિષદો મેં વાંચ્યાં છે કે જેમાંનાં કેટલાક મને બુદ્ધિગ્રાહ્ય નથી લાગ્યાં. તેથી તેને મેં આધારભૂત નથી માન્યાં. શાસ્ત્રના અક્ષરને વળગ્યો તે વેદિયો છે એમ ધણા કવિઓએ ગાયું છે. શાસ્ત્રોનું દોહન શંકરાચાર્યાદિએ એક એક વાક્યમા આપ્યું છે, ને તે બધાનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણે ઈશ્વરભક્તિ કરી જ્ઞાન મેળવવું અને તે વડે મોક્ષ મેળવવો. અખા ભગતે કહ્યું છે કે

‘સૂતર આવે ત્યમ તું રહે,
ન્યમ ત્યમ કરીને હરિને લહે.’

જે શાસ્ત્ર મને મદિરાપાન, માસમંદુષ, પાખંડ ઇત્યાદિ શીખવે તે શાસ્ત્ર ન કહેવાય.

સ્મૃતિઓને નામે મહાઅધર્મ ચાલી રહ્યા છે. સ્મૃતિઆદિ ધર્મોના અક્ષરને વળગવા જતા આપણે નરકને સારૂ લાયકાત મેળવીએ છીએ. સ્મૃતિથી ભ્રમિત થઇ પોતાને હિન્દુ કહેવડાવતા માણસો વ્યભિચાર કરે છે, આગકન્યાની ઉપર અગાત્કાર કરવા-કરાવવવા તૈયાર થાય છે.

અત્યારે અધાં શાસ્ત્રોમાથી આપણે શું ક્ષેપક ગણવું, શું ગ્રાહ્ય ગણવું, શું ત્યાગ્ય ગણવું એ મહાપ્રશ્ન ઉભો થાય છે. જો મેં ઉપર જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે આજે બ્રાહ્મણધર્મનું લોપ ન હોત તો આપણે યમનિયમાદિના પાલનથી જે શુદ્ધ થએલ હોય ને જેણે સારૂ જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તેવા કોઈ બ્રાહ્મણને પૂછી જોત. તેને અભાવે અત્યારે ભક્તિમાર્ગ પ્રધાન-પદ ભોગવે છે. પાખંડ, દંભ, મદ, માયા વગેરે પાપો જે આધુનિક સરકારમા અનેક રૂપે પ્રગટી રહ્યાં છે તેની સાથે

અસહકાર કરી જ્યારે આપણે આત્મશુદ્ધિ મેળવીશું ત્યારે કદાચ આપણને શાસ્ત્રદોહન આપનાર કોઈ સંસ્કૃત પુરુષ મળી રહેશે. ત્યાં લગી આપણે પ્રાકૃત લોક સરળભાવે મૂળતત્ત્વોને વળગી હરિભક્ત થઈ વિચરીએ. એ સિવાય બીજા માર્ગ હું જોતો નથી.

‘ગુરુ વિના જ્ઞાન ન હોય’ એ સુવર્ણવાક્ય છે. પણ ગુરુ મળવા જ દોહવા છે અને સદ્ગુરુને અભાવે ગમે તેને ગુરુ કહી બેસીને આપણે સંસારસાગરની વચ્ચેવચ્ચે ડૂબવું થોડું જ નહિ ગણાય. ગુરુ તે કે જે તારે પોતે તરી ન જાણે તે બીજાને શું તારે? એવા તારા આજકાલ હોય તોપણ તે એકાએક જોવામાં આવતા નથી.

હવે આપણે વર્ણધર્મને તપાસીએ. ચાર વર્ણ ઉપરાંત વર્ણ નથી એમ મેં તો જાણ્યું છે. વર્ણ જન્મથી છે એવી મારી માન્યતા છે. બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મે તો બ્રાહ્મણ રહીને જ મરે ગુણે અબ્રાહ્મણ થાય તોપણ તેનો બ્રાહ્મણટૂંક બ્રાહ્મણ મટતો નથી. બ્રાહ્મણધર્મનું પાલન નહિ કરનાર બ્રાહ્મણ ગુણ પ્રમાણે ગર્યોનિમા જન્મે ને પશુયોનિમાયે જન્મે. મારા જેવા બ્રાહ્મણધર્મનું અને ક્ષત્રિયધર્મનું પાલન કરનાર વંશને જન્મવાપણુ ગહે તો બીજા બે બે બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય જન્મે. આ જન્મે તો તે વૈશ્ય જ રહેશે ને તે જ યથાર્થ છે હિંદુ-ધર્મમાં બીજા ધર્મોત્તારના વખતોવખત સમાપ્ત ગયા છે, પણ તેઓ ને જ જન્મે હિંદુ તરીકે ઓળખાયા નથી. હિંદુસંસાર દરિયો છે તેના પેટમાં ગધેા કચરો આવીને સાચ થઈ જાય છે. શમી જાય છે એમ થયાં જ કર્યું છે. છટલી, ગ્રીસ, વગેરેના લોકો આવી હિંદુધર્મમાં સમાપ્ત ગયા છે, પણ

તેઓને કોઈએ હિન્દુ બતાવ્યા નથી. પણ કાળાતરે આમ વધઘટ થયા જ કરી છે. હિન્દુધર્મ ખ્રિસ્તી કે મુસલમાની ધર્મ પ્રમાણે પરધર્મીઓને તેમાં નાખલ થવાનું નિમંત્રણ કરતો નથી, સર્વને પોતપોતનો ધર્મ પાલન કરવાનો જ આદેશ તેમાં રહેલો છે. જમિની નિવેદિતા જેવા હિન્દુધર્મમાં આવ્યા છતાં આપણે તેમને હિન્દુ તરીકે નથી ઓળખતા; તેમ તેમનો બહિષ્કાર કે તિરસ્કાર પણ નથી કરતા. હિન્દુ 'ધર્મ'માં આવવાપણું કોઈને રહેતું નથી. હિન્દુધર્મનું 'પાલન' સૌ કોઈ કરી શકે છે.

વર્ણાશ્રમ કાયદો છે. તેનું વ્યાવહારિક રૂપ શાંતિ છે. શાંતિમાં વધઘટ થાય છે. શાંતિની ઉત્પત્તિ અને લય થયા જ કરે છે. હિન્દુધર્મ બહાર તો માણસ પોતે જ થઈ શકે છે. શાંતિ બહાર માણસ મેલાય છે. શાંતિનો બહિષ્કાર એ દંડ છે ને સર્વ શાંતિની પાસે એ હોતો જ જોઈએ.

ઘણી શાંતિઓ મટી ઓછી થવાની આવશ્યકતા છે ખરી, અને તે હિન્દુધર્મને આઘાત પહોંચાડવા વિના તે તે શાંતિના મહાજનો કરી શકે છે અનેક વાણિયાશાંતિઓ એક થાય, તેમની વચ્ચે બેટીવ્યવહાર ચાલુ થાય, તેમાં ધર્મને કશી હાનિ નથી પહોંચતી.

પાણી, બાણાવ્યવહાર અને બેટીવ્યવહાર એ હિન્દુધર્મનું આવશ્યક ચિહ્ન નથી, પણ હિન્દુધર્મમાં સંયમે પ્રધાનપદ ભોગવેલું હોવાથી પાણી, ભોજન, વિવાહ ઇત્યાદિના સૂક્ષ્મ પ્રતિબંધો રાખવામાં આવ્યા છે. તેને હું નિંદા નથી ગણતો; છતાં જે તેનું પાલન ન કરે તેને હું ધર્મબ્રષ્ટ થએલો પણ ન ગણું. પાણી, ભોજન કે વિવાહવ્યવહાર ફાવે ત્યાં ન કરવો

એને હું શિષ્ટાચાર ગણુ છું તેમા આરોગ્ય અને પવિત્રતાની રક્ષા રહેલી છે. પણ તિરસ્કારરૂપે કોઇને ત્યા ભોજનનો કે પાણીનો ત્યાગ કરવો એ હિંદુધર્મની વિરુદ્ધ છે એમ માનું છું. પરવર્ણની સાથે કે પરધર્મીની સાથે બેટીવ્યવહાર અને ભોજનવ્યવહારનો પ્રતિબંધ હિંદુધર્મની સંસ્કૃતિની આવશ્યક વાડ છે એવો મારો અનુભવ ઉપર બંધાએલો અભિપ્રાય છે.

એમ છતાં હું કેમ મુસલમાનોને ત્યાં પણ જમુ છું ? કેમકે હું તેમને ત્યાં જમતાં છતાં સંયમધર્મનું ખૂબ સેવન કરી શકું છું. પકાવેલી વસ્તુમાં ઉબલરોટી મુઘી લઉં છું, કેમકે ઉબલરોટી પકાવવાની ક્રિયા તદ્દન શુદ્ધ છે, ને જોમ ધાણી ગમે ત્યાં પકવેલી લેવાય તેમ રોટી (રોટલી નહિ) ગમે ત્યાં પકવેલી લેવાય. છતાં મારા સાથીઓ તેટલો પ્રતિબંધ નહિ પાળતા મુસલમાન અને પોતાનાથી ઇતરવર્ણીઓને ત્યાં શુદ્ધ રીતે પકવેલો ખાદ્ય પદાર્થ પણ લે છે. આમ કરવામા તેઓ શાતિબહિષ્કારનું જોખમ માથે ચહેરે છે, હિંદુ મટતા નથી. આશ્રમ એ સંન્યાસીઓને લગતો કંઈક ધર્મ પાળે છે. ત્યાં હિંદુધર્મને અનુસરીને એક નવી શાતિ કે નવો વ્યવહાર આ યુગને છાજે તેમ બંધાય રહેલ છે. આ કાર્યને હું અખતરારૂપે ગણું છું. કળીબૂત થયે અનુકરણીય ગણાશે. નિષ્ફળ થયે કોઇને હાનિ નહિ કરે. અખતરો કરનારને પણ નુકસાન નહિ થાય, કેમકે અખતરાનું મૂળ સંયમ છે. સેવા-ધર્મનું સહેલાઈથી પાલન થાય, ને જ્યાં ધર્મનો સમાવેશ કેવળ ખાવાપીવામા જ કરી મેલવામાં આવ્યો છે ત્યાં તે રિવાજને તેનું ચોગ્ય અને ગૌણ સ્થાન અપાય તો ઠીક, એ હેતુ છે.

હવે રહી અસ્પૃશ્યતા. અસ્પૃશ્યતાની ઉત્પત્તિ કોઈ કળી શકે તેમ નથી. મેં અનુમાનો જ કર્યા છે, તે ખોટા હોય કે ખરા. પણ અસ્પૃશ્યતા અધર્મ છે એમ તો આધળોયે જોઈ શકે એમ છે માત્ર ઘણા કાળનો અધ્યાસ જેમ આપણને આત્મા ઓળખવા નથી દેતો તે જ રીતે ઘણા કાળનો અધ્યાસ આપણને અસ્પૃશ્યતામાં રહેલો અધર્મ પણ જોવા નથી દેતો. કોઇને પણ પેટે ચલાવવા, નોખા રાખવા, ગામ બહાર કાઢવા, તે મરે કે જીવે તેની દરકાર ન રાખવી, તેને એકું ભોજન દેવું, એ બધું ધર્મ હોય જ નહિ. પંજાબના જે અન્યાયની વિરુદ્ધ આપણે પોકાર કરીએ છીએ તેનાથી વિશેષ અન્યાય આપણે અંત્યજ ઉપર કરીએ છીએ. અંત્યજ પડોશમાં રહી ન શકે, અંત્યજને પોતાની માલિકીની જમીન ન મળે, અંત્યજે આપણને જોતાં જ પોકાર કરવો જોઈએ કે ‘છેટા રહેજો, મને અડશે નહિ,’ અંત્યજને આપણી સાથે ગાડીમાં બેસવાની પરવાનગી ન મળે—આ હિંદુધર્મ નથી. આ તો ડાયરશાહી છે. અસ્પૃશ્યતામાં સંયમ નથી. મા મેલું ઉપાડી સ્નાન કર્યા વિના નથી અડતી એ દાખલો અસ્પૃશ્યતાને નભાવવા સાર આપવામાં આવ્યો છે. પણ તેમાં તો મા પોતે જ અડવા નથી માગતી; અને તે કાયદાને આપણે ભંગીના સંબંધમાં પળાવીએ તો કોઈ ઇનકાર કરે તેમ નથી. ભંગી છત્યાદિને અસ્પૃશ્ય ગણી આપણે મેલને સહન કરીએ છીએ ને રોગો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ જે અસ્પૃશ્યને સ્પૃશ્ય ગણીએ તો આપણે આપણા ને અંગને સાફ રાખતાં શીખીશું.

ભંગીઓનાં ઘર તો ઘણા વૈષ્ણવધર કરતાં મેં જોખ્યા
 ન્નેયાં છે. તેઓમાના કેટલાકની સત્યવાદિતા, સરળતા, દયા
 વગેરેથી હું ચકિત થયો છું. મારી ખાત્રી છે કે હિંદુધર્મમાં
 અસ્પૃશ્યતા રૂપી કળિએ પ્રવેશ કર્યો તેથી આપણે પતિત
 બન્યા છીએ ને તેથી ગોમાતાના રક્ષણને સારૂ પણ વીર્યહીન
 થઈ ગયા છીએ. જ્યાં સુધી આપણે આ ડાયરશાહીમાંથી
 મુક્ત નથી થયા ત્યાં સુધી અંગ્રેજી ડાયરશાહીમાંથી મુક્ત
 થવાનો આપણને અધિકાર નથી.

સેવાધર્મ

હું બાળક હતો ત્યારે એમ માનતો કે સમાજસેવાને ફરજ તરીકે કેવળ યુરોપે જ ઓળખી છે, યોજનાશક્તિના દાવો કેવળ યુરોપ જ કરી શકે છે. અનુભવથી હું મારી ભૂલ જોઈ શક્યો છું. યોજનાશક્તિમા અને સમાજસેવામા હિંદુસ્તાન કોઈ પણ દેશથી પછાત નથી એમ મેં કુલ સમયે હરિદ્વારમા જોયું. એવું કહેવાય છે કે એ સમયે હરિદ્વારમા સત્તર લાખ યાત્રાળુઓ એકઠા થએલા. તેઓને સારા ખાવા-પીવાનો અને રહેવાનો પ્રબંધ કોણે કર્યો, કેમ થયો એની કોઈને ખબર નથી.

એમ છતાં એ પ્રબંધ હરિદ્વારમાં થઇ ગયો હતો તે મેં જોયું; અને તેમાં અમલદારવર્ગની કશી જરૂર નહોતી પડી. આપણી યોજનાશક્તિ અને સમાજસેવાના સાક્ષીરૂપે હિમાલય ખિરાજો છે. જન્મોત્તરી સુધી યાત્રાળુઓ પહોંચી શકે છે અને પોતાની હાજતો પૂરી પાડી શકે છે આ યોજના વ્યાપાર-દૃષ્ટિએ નથી ઘડાઇ, પણ સેવાની દૃષ્ટિએ ઘડાઇ છે. શાંતિની યોજના પણ એ જ વસ્તુ સૂચવે છે. શાંતિઓની મારફતે આપણે દર્દીઓની, મૂંઝેલાની અને ગરીબની સગવડ કરી શક્યા છીએ.

સર વિલિયમ વિલ્સન હન્ટર મોટા ઇતિહાસવેત્તા થઇ ગયા છે. તેમણે હિંદુસ્તાનમાં નિરાશ્રિતોને સાડા કાંઠાં પણ કાયદાઓ ન જોયા છતાં તેઓને સાડા સુવ્યવસ્થા જોઇ તેથી તેઓ આશ્ચર્યચકિત થયા. બેશક, આપણી યોજનામાં ત્રુટિઓ માલુમ પડશે. શાંતિબંધનની અતિશયતા પુષ્કળ છે. એ બધું આપણે સુધારવું પડશે. સમાજસેવાને રૂપાતર આપવું પડશે. મારો કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે આપણી પાસે શક્તિ અને સાધનો પ્રાચીન સમયથી રહેલા છે. તેની નવી દૃષ્ટિએ ગોઠવણ કરવી, અને શિક્ષિતવર્ગે સેવાને પ્રાચીન ધર્મ તરીકે વધાવી લેવી એટલું જ કરવું રહ્યું છે; અને જો આપણે એવું કરવાને શક્તિમાન થઇએ તો દેશને મોટો લાભ થાય એમાં તો શંકા જ નથી.

ક્ષત્રિધર્મ

કાઠિયાવાડ રજપુત પરિષદ બરાવાની છે તેમા હાજરી બરાવાની અને બહુ હોશ રહે, પણ તે તો અશક્ય જ છે.

કાઠિયાવાડ શરનીરોની ભૂમિ હતી. રજપુતોની બહાદુરી જગત્પ્રસિદ્ધ છે. પણ પ્રાચીન બહાદુરીની સ્તુતિથી કંઈ આજે રજપુતો બહાદુર થઈ શકે તેમ નથી. આજણે બ્રહ્મચારી છોડ્યું, રજપુતે રક્ષાનો ધર્મ છોડી વણિકવૃત્તિ સ્વીકારી. વાણિયા દાસ બન્યા, પછી શૂદ્ર સેવક મટે તેમા તેનો દોષ કેણુ કાઢી શકે? ચાર વર્ષ પતિત થયા એટલે એ ચારમાથી પાચમો ધર્મ વિરુદ્ધ વર્ષ પેદા થયો, ને તે અસ્પૃશ્ય બનાયો. પાચમાને ઉત્પન્ન કરી તેને દાખી ચાર વર્ષ પેદા દબાયા ને પતિત થયા.

આવી કઠિન દશામાથી હિંદુને કાણુ કાટે? હિંદુ ન બચે તો મુસલમાન બચી જ ન શકે. આવીસ કરોડનું પતન થાય તો સાત કરોડ નહીં જ ન શકે. રેલગાડી ચાલતી હોય ત્યારે આપણે નજીકમાં નથી ઊભા ગહી શકતા, કેમકે એનો મોટો વેગ આપણને ખેંચી જાય.

એટલે હિંદુસ્તાનને સ્વતંત્ર થવાનો ઇલાજ હિંદુઓની ઉન્નતિમાં રહેલો છે. હિંદુઓની ઉન્નતિ કેવળ ધાર્મિક હોય તો જ હિંદુસ્તાન બચે. હિંદુઓ પશ્ચિમના પશુખણનું અનુકરણ કરવા બચ તો પોતે પડે ને બીજાને પાડે.

આ પડેલા હિંદુસંસારને કાણુ ઉગારે? ભયભીનને નિર્ભય કાણુ કરે? એ ધર્મ તો ક્ષત્રિયનો જ હોય. એટલે રજપુત પરિષદ જો પોતાનું કર્તવ્ય સમજવા ને બળવવા ઇચ્છે તો તેણે પોતાનો ધર્મ વિચારવો જોઈશે.

રક્ષા કરવાને સાર તલવારની જરૂર નથી. તલવારનો જમાનો ગયો છે, અથવા જવાની અણી ઉપર છે. તલવારનો અનુભવ જગતે ખૂબ મેળવી લીધો છે. જગત હવે તલવારથી ત્રાસ્યું છે. પશ્ચિમને પણ થાક ચઢ્યો હોય એમ ભાસે છે. મારીને રક્ષા કરે તે ક્ષત્રિય નહિ પણ મરીને રક્ષા કરે તે ક્ષત્રિય. ભાગે તે ભડ નહિ પણ છાતી સામી રાખી ઊભો રહે! ધા કર્યા વિના ધા ઝીંધે તે ક્ષત્રિય.

પણ ધડીબર કહો કે તલવારની આવશ્યકતા છે. તોયે શું? તલવાર જો રામે ચલાવી હોય તો તેમ કરતા પહેલાં ચૌદ વર્ષ વનવાસ ભોગવી તપશ્ચર્યા કરી નિર્મળ થયા. પાડવોએ પણ વનવાસ સેવ્યો. અર્જુનને છોક ઇન્દ્ર પાસે જઈ દિવ્ય અસ્ત્ર મેળવવા પડ્યા. શસ્ત્રખળ પહેલા તપખળ જોઈએ. જો તે

ન હોય તો મદવાસ્થળી થાય ને જેમ જન્મે પોતે જ પોતાના સંજ્ઞથી નાશ પામ્યા તેમ આપણા સંજ્ઞ આપણો જ સંહાર કરે.

તેથી રજપુત પરિપદનું પ્રથમ કર્તવ્ય આત્મોન્નતિ છે. રજપુત પોતાના હકોની વાત તો કદશે પણ પોતાના ધર્મની વાત પ્રથમ કરે. વ્યસનો છોડે, સાદાઇ ગ્રહણ કરે, ગરીબમાં ગરીબ કાઠિયાવાડીને ઓળખે, તેના દુઃખમા ભાગ લે, તેની મેવા કરે. આ સેવા કરવાનો હક કોઇ છીનવી લે તેમ નથી. કાઠિયાવાડના કોઇ પણ જણને કાઠિયાવાડ છોડવું પડે તો રજપુતે લાજનિત થવું જોઇએ. જ્યાં મેંટિયો છે, પીંજણ છે, સાળ છે ત્યાં આજીવિકા છે જ. કાઠિયાવાડની અમૃત જેવી હવા છોડી મુમ્મદની ગલીય હવા ખાવા કાઠિયાવાડીઓ શા સારૂ જાય? આનો જવાબ ખીજા કાઠિયાવાડી આપે તેના પહેલા રજપુતોએ આપવો જોઇએ. આનું લાજન કાઠિયાવાડના રાજાઓ ઉપર છે જ. કાઠિયાવાડના રાજાઓ પ્રજાના હિતનો જ વિચાર કરે તો કાઠિયાવાડની પ્રજાને દેશવટો શાને લેવો પડે? રજપુત પરિપદમા રાજાઓ તો નહિ હોય, પણ રજપુતો ધારે તો રાજા પણ સમજે. આ જમાનો પ્રજાસત્તાનો છે. એટલે પ્રજા જેવી થશે તેવા રાજા થવાના ને રહેવાના. પ્રજા-નિર્મૂલિમા રજપુતો સારે કાળો ભરી શકે છે.

ખીજાના દોષો કાઢવા કરતા પરિપદના સભ્યો પોતાના દોષો કાઢવામા વધારે કાળ ગાળશે તો ખીજાઓને તેઓ ધેરી માર્ગ ખતાવશે. આજકાલ આપણે આપણા દુઃખોને સારૂ ખીજાને વગોવીએ છીએ. ભૂલી જઈએ છીએ અથવા ભૂલી જતા માગીએ છીએ કે આપણા દુઃખોને સારૂ આપણે જ

જવાબદાર હોય છે. જુલમ સહનાર ન હોય ત્યાં જાલીમ શું કરે? આપણે વશ થવાની નજાણા સંધરીએ ત્યાં સુધી વશ કરનારા મળ્યાં જ કરશે. વશ કરનારને ગળો ભાંડવી એ સહેલો પણ નિષ્ફળ ધધો છે. આપણી નજાણા શોધી તેને દૂર કરવી એ મુશ્કેલ તો છે પણ એ જ ફળદાયી છે. અને એ નજાણા દૂર કરવાનો ઇલાજ આપણી જ પાસે હોવાથી તે કોઈ છીનવી શકતું નથી.

રજપુત પરિપક્વતા સભ્યો આ વિચારને પ્રધાનપદ આપી આત્મનિરીક્ષણ કરે એમ મારી તેઓ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

છેવટમાં તેમને અનુભવગિંદુ આપુ. ભાષણોથી ને ભાષણ કરનારાઓથી ડરજો. તેમનાથી દૂર રહેવું સારું મૂંઝે મોઢે કામ કરવાની જ પદ્ધતિ રાખવામાં આવશે તો કામ સુધરશે. ભૂખનું દુઃખ રડનાર ભૂખ્યાની ભૂખ દૂર નહિ કરે, પણ એક જન્મે મૂંઝો સાંઘુપુરુષ તેની પાસે મૂઠી ગાજરી લઈ જશે તો ભૂખ્યાની આખ ચળકશે, તેના ચહેરા ઉપર લાલી પ્રરી વળશે ને તેના હોઠ ઉપર હાસ્ય જોવામાં આવશે. તેની આતરડી પેલા મૂંગાને દુઆ દેશે. ઈશ્વર આપણને ભાષણોથી શિક્ષણ નથી આપતો, તે સદાય પ્રવૃત્તિમાન રહે છે. આપણે સૂઝએ છીએ ત્યારે પણ તે જાગતો રહે છે તેને પોતાના કામમાંથી ખેંચવાનો વખત જ નથી આવતો. રજપુતો કેવળ કાર્ય કરીને કાઠિયાવાડના બીજા ખેલકણા મુત્સદી સ્વયંસેવકોને પદાર્થપાઠ આપો એવી મારી તેઓ પ્રત્યે વિનંતિ છે.

પડદો ને પ્રતિજ્ઞા

આ બે શબ્દની વચ્ચે સંબંધ છે તેથી મેં તે વતી મથાણું નથી બાંધ્યું. પણ રજપુત પરિપદને વિષે લખતા આ બે બાબત ઉપર જ હું કંઈ લખવા ધારૂ છું તેથી એ બે શબ્દો સાથે મૂક્યા છે. પરિપદનો એક પ્રેક્ષક જણાવે છે કે આ પરિપદમાં જીરુસાનો પાર ન હતો. લગભગ પંદર હજાર રજપુતો એકઠા થયા હશે. કોઈએ ન ધારેલું એવી સંખ્યામાં સ્ત્રીઓ પણ હાજર હતી. તેઓની સંખ્યા લગભગ એક હજાર હશે આ સંખ્યા ખરેખર બહુ મોટી ગણાય, પણ પડદાનો બંદોબસ્ત એવો સખત હતો કે અમલદારને માલમ ન પડે કે પરિપદના મંડપમાં કોઈ જગ્યાએ સ્ત્રીઓ પણ બેસી હશે. આ સ્ત્રીઓને તેમને ઉતારેથી લાવવામાં પણ એવી ખૂબી વાપરવામાં આવતી હતી કે સ્ત્રીઓ નય છે એવી ખબર પણ કોઈને ન પડે.

આવી સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાને સારૂ પરિપદના કારભારીઓને અવશ્ય ધન્યવાદ ધરે. પણ પડદાની હસ્તીને સારૂ તો શોક જ બતાવાય. પડદાની આવશ્યકતાનો કાળ ગયો કહીએ તો આશ્વે. રામરાજમાં તો પડદો હોય એમ જણાતું નથી. રામરાજ હજી

નથી આવ્યું એ તો છે જ, પણ આપણે તે ઇચ્છીએ તો તેને સ્વયં વર્તન આજથી શરૂ કરીએ. પડદો ન હોય છતાં આપણે મર્યાદા જાળવી રહી શકીએ છીએ એ સિદ્ધ કરવાનું રહ્યું છે. જે વર્ણો પડદો નથી જાળવતા તેઓમા મર્યાદા ઓછી છે એમ કોઇ નહિ કહી શકે. જ્યારે સ્ત્રીઓને મિલકત તરીકે સમજવામા આવતી, જ્યારે તેમના હરણ થઇ શકતાં, ત્યારે પડદાની ભણે જરૂર હોય. પુરુષોનું હરણ થાય તો તેને પણ પડદે રહેવું પડે. દીઠા માણસને વેડે પકડવામા આવે છે ત્યાં આજે પણ પુરુષો પડદો પાળે છે, એટલે સંતાઇ રહે છે. પણ પુરુષની કુદૃષ્ટિથી સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરવા સારૂ પડદો ધલાજ નથી પણ પુરુષની પવિત્રતા એ ધલાજ છે.

પુરુષને પવિત્ર કરવામા સ્ત્રી બહુ મોટો ભાગ લઇ શકે છે. પડદામાં રહેલી દુઆએલી સ્ત્રી પુરુષને પવિત્ર કેમ બનાવી શકે? તેને પુરુષથી બ્હીને ચાલવાની પ્રથમથી જ ટેવ પાડવામાં આવે તો પુરુષને કેમ સુધારે? વળી પડદામા રાખવામા જ સ્ત્રીમાં એક દોષ પેદા કરવા જેવું થાય છે. મારી માન્યતા છે કે પડદા નીતિનો પોષક નથી પણ ધાતક છે. નીતિને પોષવા નીતિની કેળવણી, નીતિનું વાતાવરણ, મોટેરાઓમા નીતિનું આચરણ, એ જોઇએ. પડદાને વિષે હું આટલું લખું છું તે પરિપક્વતા દોષ બતાવવા સારૂ નહિ. પ્રથમ પગલે પડદાને તોડવો કઠિન કામ હતું. પણ ભવિષ્યને સારૂ ફેટલાક રજપુતોએ તૈયારી કર્યે જ છૂટકો છે.

હવે પ્રતિજ્ઞા વિષે. પ્રતિજ્ઞા ઠીક સંજ્યામા લેવાઈ એમ સાબળું છું. પ્રતિજ્ઞા ચીવટપૂર્વક લેવાઇ હતી એમ પણ સાબળ્યું. પ્રતિજ્ઞા લેતી વેળા વિધિ પણ ઠીક જાળવવામા આવ્યો.

હતો, એટલે આપણે આશા રાખીએ કે પ્રતિજ્ઞાનું પૂરું પાલન થશે પણ મારો અનુભવ એવો છે ખરો કે મોટા મેળાવડા-ઓમાં લેવાએલી ઘણી પ્રતિજ્ઞાઓ ત્યાં જ રહી જાય છે. આનો અર્થ પ્રતિજ્ઞા ન લેવી એવો નથી. મારો તો અભિપ્રાય ને અનુભવ છે જ કે પ્રતિજ્ઞાઓ વિના મનુષ્ય આગળ ચઢી જ નથી શકતો. પ્રતિજ્ઞા એટલે મરણતોલ નિશ્ચય. એવા નિશ્ચય વિના કંઈ જ કાર્ય થાય નહિ. 'યથાશક્તિ'નો અર્થ જ નથી. પ્રતિજ્ઞા મનુષ્યને અખૂટ શક્તિ આપે છે. યથાશક્તિ કરવા ઈચ્છનાર કોઈ વેળા તો નિર્જળ બને જ. તે વેળા તેની પાસે કંઈ મદદ નથી રહેતી. પણ એવે સમયે પ્રતિજ્ઞા ઉગરી જાય છે. તેણે તો ઈશ્વરને દરમિયાન ગણી વ્રત લીધું. જ્યારે તે શક્તિ ગુમાવે ત્યારે અનાથનો નાથ તેની પાસે બિંબો જ હોય છે.

દુર્ભાગ્યે આપણે પ્રતિજ્ઞાની કિંમત ઓછી કરી નાંખી છે. લેતાં વિચાર નથી કરતા એટલે પળાતી નથી. ન પાળવાની ટેવ પડી જવાથી પાળવાની જરૂર નથી એવું લગભગ માનતા થઈ ગયા છીએ 'રજપુત ભાઈબહેનો જેમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે તેઓ તે પાળો એમ આપણે ઇચ્છીએ.

પરિપક્વની સાદાઈ મહાસભાને અનુકરણ કરવાયોગ્ય હતી. આ મોટા સમુદાયને સારૂ માત્ર રોટલાદાળ સિવાય કંઈ ભોજન જ ન હતું. મોટા સમુદાયમાં બીજું સંભવે નહિ, શોભે પણ નહિ. શીખ ભાઈઓ પણ પોતાના સંઘોમાં એવી જ સાદાઈ જાળવે છે. સાદાઈનો પાઠ મહાસભાના સભ્યોએ શીખવાનો રહ્યો છે. એથી ખર્ચનો, વખતનો, મહેનતનો ખચાવ થાય છે ને સાથે શરીર કસાય છે ને સચવાય છે.

સમશાનસુધારે।

રો. છોટાલાલ તેજપાળે અમારી ઉપર એ ચાર પત્રો લખ્યા છે અને તેઓ જે ચળવળ ચલાવી રહેલા છે તે વિષેનું કેટલુંક સાહિત્ય પણ મોકલેલું છે. એ બધું એવું લાભું છે અને એટલી બધી આસપાસની બીજી હકીકતોથી છવાયેલું છે કે તે અમે આપી શકતા નથી તેથી તેઓનો ઉદ્દેશ માત્ર અમે અહીં આ આપવા ધારીએ છીએ; કેમકે એ ઉદ્દેશ અમને ઉપયોગી બન્યો છે,

મુડદાંની વ્ય.સ્થા કરવામા પ્રતિદિન તકલીફ વધતી જાય છે. ગરીબોની હાડમારી વિશેષ છે. મુડદાં જીવકવાની સગવડ સરખી પણ કેટલાકને હોતી નથી. મરડો ૯૦ ઉપરનો દેશમા વખતોવખત થયા કરે છે અને તે સમયે કોડોની સ્થિતિ બહુ

દયામણી થઇ પડે છે. વળી મુડદું જ્યાં સુધી બળી રહે ત્યાં સુધી એસી રહેવામાં વખતનો નકામો ક્ષય થાય છે કેટલીક વેળા મુડદું પૂરું ઢંકાએલું પણ નથી હોતું એવી રીતે ચિતા ખડકવામાં આવે છે.

આવા કારણોથી કેટલીક મુદત થયા મુડદું લઇ જવાની અને બાળવાની ક્રિયામાં સુધારો કરવાનો પ્રયત્ન રા. છોટાલાલ કરી રહ્યા છે. અમને લાગે છે કે એ પ્રયત્ન ઉત્તેજનને લાયક છે. એમની સૂચના એવી છે કે મુડદું વાહનમાં લઇ જવું અને સ્મરશાન એવી શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી ખાંધવું કે જેથી મુડદું એક ભટ્ટીમાં મૂકવામાં આવે અને જલદ અગ્નિથી તેની તુરત ખાખ થઇ શકે. આમ કરવાથી પૈસાનો અને વખતનો બચાવ થાય છે અને ધર્મની લાગણીને જરાયે ઇજા પહોંચતી નથી. એમ છતાં હાલ તુરતમાં વાહનમાં મુડદાને લઇ જવાનું અને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ પ્રમાણે અગ્નિદાહ દેવાનું ફરજિયાત કરતા મરજિયાત રાખવું એ વધારે ક્રિયિત ગણાશે. આવી બાબતમાં લોકકેળવણીની જરૂર છે અધિકૃત રિવાજો પણ ધીમેથી જ ફર કરી શકાય છે. લોકોએ જ્ઞાનપૂર્વક અથવા તો શ્રદ્ધાપૂર્વક પણ સ્વેચ્છાએ ગ્રહણ કરેલો ફેરફાર એ જ ખરો સુધારો ગણાય. એટલે જે જે જગ્યાએ થોડા સાહસિક મુદસ્યો હોય, કબ્રની સગવડ હોય અને જ્યાં થોડા ઘણા માણસો અગ્નિદાહ કરવાની નવી પદ્ધતિનો સ્વીકાર કરવા તૈયાર હોય ત્યાં વાહનોની અને અગ્નિદાહની સગવડ કરી હોય તો અને વ્યવસ્થા સારી રાખવામાં આવે તો થોડા વખતમાં આ અગત્યની વસ્તુ લોકપ્રિય થઇ પડશે અને રાગચાળાને સમયે મરીય લોકો તો તેને વધારી જ લેશે.

મરફી ને મરણગાડી

કોઠિયાવાડની છેલ્લી (એપ્રિલ ૧૯૨૫) મુસાફરી પૂરી કરી મને પાછા ફરતા રાજકોટ વચ્ચે આવતું હતું. સ્ટેશન ઉપર આવેલા ભાઈઓને મળતા માલમ પડ્યું કે મરફીને લીધે રાજકોટ લગભગ ખાલી થઈ ગયું હતું. આમ પોતાનું સ્થળ ભરતે મારે છોડવું એ યોગ્ય કે સફાઈના નિયમોનું પાલન કરી ખીજા યોગ્ય ધલાએ લઈ પોતાના સ્થળને વળગી રહેવું એ યોગ્ય એના નિર્ણયમા હાલ નહિ હતરૂં, પણ એટલું તો કહી શકાય કે રાજકોટ જેવા શહેરને મરફીથી સુરક્ષિત કરવું એ સહેલ હોવું જોઈએ.

જે ખબરથી મને ખદુ દુઃખ થયું એ તો એ હતી કે મરફીથી મરેલાની ક્રિયા કરતા પણ કેટલાક લોકો ડરે છે ને તે ક્રિયા સેવાસમિતિને અથવા સ્ટેટને કરવી પડે છે. માણસને ગમે તેટલો મોતનો ભય લાગે તોયે તે પોતાનાની સારવાર કરવા બંધાએલો છે. મરે તેની મરણક્રિયા કરવાનો તેનો ધર્મ છે. આમ પોતપોતાના સામાન્ય ધર્મ પણ લોકો ન પાળે તો સમાજબંધન છિન્નભિન્ન થાય ને સમાજનો નાશ થાય.

આ સમયે બાઈ છોટાલાલ નેજાળની મરણુગાડી ચાદ આવે છે. બાઈ છોટાલાલ તો પોતાની ગાડી પાછળ દીવાના ખનેલ છે. જેમ હું રેટિયામાં સર્વસ્વ જોઉં છું તેમ તેઓ મરણુગાડીમાં સર્વસ્વ જુઓ છે. પણ આપણે તેમની અતિશયોક્તિ અથવા તેમના ગાડપણને ખ્યાલ ન કરીએ તેઓ જે વસ્તુ કહે છે તેમાં કેટલે અંશે સત્ય છે તે જ વિચારીએ. તેમની દલીલ એવી છે કે મુડદાને કાંધે ઉપાડી જતા બહુ તકલીફ પડે છે, તેમાં ઘણા માણસોને રોકાવું પડે છે ને અત્યંત ગરીબ માણસોને સાર તો તે લગભગ અશક્ય છે. તેથી તેઓ કહે છે કે મુડદાને ગાડીની અંદર લઈ જવા એ જ યોગ્ય છે. તે કારણસર તેમણે રાજકોટમાં તો એક ગાડી પણ થોજી છે ને તે ગાડીનો ઉપયોગ આમને મફત આપે છે. દરેક પ્રમંથે મુડદાને ગાડીમાં જ લઈ જવા કે નહિ એ પ્રશ્નને હાલ એક કોરે ગમીએ પણ ન્યારે, એટલે મરઘી જેવે સમયે, માણસોની ઘણી તાણ હોય છે ને જીંચકનારાને નેખમ પણ વહોરવું પડે છે તેવે સમયે ગાડીનો છૂટથી ઉપયોગ કરવો એ ઉહાપણની વાત છે. મુડદું કાંધે ઉપર જ જીંચકી જવાતું કંઈ શાસ્ત્ર નથી એ કેવળ રિવાજની વાત છે. જ્યાં રમશાન ઘણું દૂર છે, જ્યાં ગરમી સખત પડે છે ને જ્યાં જીંચકનારા ઓછા હોય છે તેવે સમયે ગાડી તો મદદગાર થઈ પડે છે. બાઈ છોટાલાલે યોજેલી ગાડી માણસ હાકા શકે છે. તેમાં ઘોડા ૬૦ રાખવાની જરૂર રહેતી નથી. આ ગાડી વગર થાકે એક અથવા બે માણસ લઈ જઈ શકે છે. આ ગાડીનો પ્રસંગે ઉપયોગ કરવાની હું સૌને બલામણુ કરું છું.

રોવું કૂટવું

આ નાનકડી કોટડીમાં મેં જે ધીરજ અને ધ્વિરભાવ અનુભવ્યા તેની સાથે આપણા રડવાકૂટવાના રિવાજની સરખામણી કર્યા વિના મારાથી ન રહેવાયું. મેં ઘણા હિંદુ મરણુ જોયા છે. હજી તો દર્દીના ખોળિયામાં પ્રાણ છે ત્યાં તેની પાછળ રામનામના જપને બદલે રોકકળ શરૂ થતી મેં ઘણી વેળા જોઈ છે. મૃત્યુ પાછળ રોવાકૂટવાની બધા ધર્મોમાં મનાઈ છે. હિંદુધર્મ જન્મમૃત્યુને એક જ સ્થિતિના રૂપાન્તર માને છે એમ છતાં રોવાકૂટવાની જગલી અને નાસ્તિક પ્રથા હિંદુ સિવાય મેં બીજા કોઈ ધર્મમાં નથી જોઈ. મેં પારસી, ચહુદી, ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન મરણો વેળા હાજરી ભરી છે. રોકકળ તો મેં ક્યાંયે નથી જોઈ. હું ક્યારેય છું કે સમજી હિંદુ કુટુંબો રોવાકૂટવાના ધાતકી, જંગલી અને નિર્ધર્મ રિવાજને અધર્મ જાણી તરત બંધ કરશે.

નવીન વિધિઓ

દેશબંધુના અવસાન નિમિત્તે સભાઓ વિં થયા હતા તેમા બહુ જગ્યાએ લોકોએ સર્વસાધારણ ક્રિયાઓ ઉપરાત પોતાને અનુકૂળ એવી નવીન વિધિઓ પણ દાખલ કરી હતી. બંગાળમા ઘણે ઠેકાણે કીર્તનો થયાં હતા, કોમ ઠેકાણે કંગાળોને જમાડવામા આવ્યા હતા તે કોમ ઠેકાણે લોકોએ સ્નાનાદિ કરીને ધાર્મિક ક્રિયાઓ ઉજવી હતી. કાઠિયાવાડમા આવેલા ચાડિયા ગામે તિથિ નીચે પ્રમાણે ઉજવી હતી:

૧. સદ્ગતના આત્માને પરમાત્મા શાંતિ આપે અને બીજા દેશબંધુઓ હિંદને સાપડે એવી પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના.
૨. કુતરાંને અને ગાયને છાડવા ખવડાવવા.
૩. તે તિથિએ કાસ અને સાંતી ન જોડવા.
૪. આગામી સાલમા સારો કપાસ ધરપૂરતો દરેક ખેડૂતે સંધરવો.

બીજી કેટલીક જગ્યાએ કિપવાસ કરવામા આવ્યા હતા અને સુતર કાંતવામા આવ્યુ હતુ. આવી નવીનતાઓ આવકારદાયક છે. જે જે શુભ પ્રવૃત્તિ પોતાને સૂઝે અને મતાત્માને માન્ય હોય એવીની વૃદ્ધિ નિમિત્ત આવી તિથિઓ બનાવવી એ મૃત્યુ પામેલાઓ પ્રત્યેના આપણા પ્રેમની સરસ નિશાની છે.

કોસ અને સાતી ન જોડવામા પ્રાણીદયા છે. ચોમાસું બાદ કરતા કોસ વગેરે આપણે લગભગ નિરંતર વગરવિચાર્યે ચલાવીએ છીએ. આમા વસ્તુતાએ લાભને બદલે હાનિ જ થાય છે જ્યા દર અડવાડિયે આરામ લેવાનો અને નોકરોને તેમજ જનવરોને આરામ દેવાનો રિવાજ છે ત્યા લોકોએ કશું ખોયું નથી, તેઓએ મેળવ્યુ છે એટલે મહાપુરુષોના અવસાન જેવા અવસરોએ કોસ વગેરે બંધ રાખીને નોકર, પશુ વગેરેને આરામ આપવો એ રૂઢો આદંબ છે.

ખોટી દયા

પણ કુતરાને અને ગાયને લાડવા આપવામા ખોટી દયા છે. આપણને લાડુ ગમે તેથી ગાય ને કુતરાને પણ ગમે અથવા લાભ આપે એવું માનવાનું કંઈ જ કારણ નથી પશુઓના સ્વાદ બગડેલા નથી હોતા. મનુષ્યોના સ્વાદમા જો ભેદો છે તો પશુઓનું કહેવું જ શું અંગ્રેજને લાડુ આપીએ તો તે ફેફડી દેશે. આપણામાના ઘણાને નેઓની મીઠાઇ પસંદ નહિ પડે. મદ્રાસમાં કોઈ રોટલીનું જમણુ આપે તો મદ્રાસના હિંદી તે ખાઈ નહિ શકે. પંજાબમા ભાતનું જમણુ નિરર્થક થશે. તો પછી ગાયને અને કુતરાને લાડુ આપવામા શો

અર્થ હોય ? ગાય અને કુતરા લાડુ ખાઈ જાય છે એ લાડુ ખવડાવવાના વાજખીપણાનો પુગવો નથી. દુબળા ઢોરને ઘાસ આપવું એ દયા છે. પણ ગામડાઓમાં તો દુબળા ઢોર જ ન હોવા જોઈએ કુતરાને ખાવાનું આપવું તેમાં દયા નથી; તેમાં મેં તો કેવળ અજ્ઞાન જોયું છે. આપણે ઊંચ વેચીને ઉત્તરે વહોરી લએ છીએ. કુતરાને અયોગ્ય રીતે લલચાવી આપણે તેનો વંશ વધારીએ છીએ ને પછી તેમને નધણિયાતા રાખી દુબળા બનાવીએ છીએ. કુતરા તો બધા પાળેલા જ હોવા જોઈએ. રખડતા કુતરાની હસ્તી આપણા પાપની કે અજ્ઞાનની નિશાની છે. અમદાવાદ પોતાના નધણિયાતા કુતરાને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ધકેલી દયાધર્મ પાળ્યાનો દાવો કરે છે. જરાસરખો દયાધર્મનો વિચાર કરવાથી માલમ પડશે કે નામની દયા કરવા જતા બેવડી કૂરતા કે હિંસા થાય છે. એક તો એ કુતરાઓને પોતાના વાતાવરણમાંથી કાઢવાની હિંસા અને બીજી એવા કુતરાઓને પકડી ગરીબ ગામડાઓની નજીક છોડી મેલવામાં ગામડાઓ પ્રત્યે થતી હિંસા. રેલ્વેમાળ કુતરાના ઉપદ્રવનો દલાજ સુસ મનુષ્યોએ ધાર્મિક ન્યાયવૃત્તિથી વિચાર કરી શોધવો જોઈએ આવા કાર્યો મહાજનોને દયાધર્મનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરે તો જ થાય અને તેમ નહિ કરે તો છેવટે એવો સમય આવી રહ્યા છે કે જ્યારે ધર્મહીન સત્તાધીશો ઉતાવળે કુતરાઓનો નાશ કરશે. તાત્કાલિક દલાજ તો કુતરાઓને જાણનાર શાસ્ત્રીની દેખરેખ નીચે તેઓના પાજરાપોશ ખોલવાનો જણાય છે.

સામાન્ય વાત પરથી હું ઊંડે ઉતર્યો છું. પણ કુતરાને લાડવા આપનાનો ઠરાવ વાચી સાબરમતી-આશ્રમમાં થએલી

રેઢિયાળ ફૂતરાની ચઢાઇના અનુભવો મારી સમક્ષ ખડા થયા ને તે હિપરથી જીવદયા વિષેના કેટલાક વિચારો મેં મહાજનોની બાજુને સાર અહીં રજુ કર્યા છે.

પણ આપણે ત્યાં તો જેમ દુખળા ને રેઢિયાળ જનવર છે તેમ દુખળા ને રેઢિયાળ મનુષ્યપ્રાણીઓ પણ છે. તેઓને દુખળા રાખીને જીવાડવામાં પુણ્ય માની આપણે પાપનો પુજ્ય ખડકીએ છીએ.

ગયે અઠવાડિયે હું સુરી ગયો હતો. હું ગરીબોનો દાસ ગણાઉં છું તેથી સુરીના મહાજનોએ મારે નિમિત્તે કગાળોને જમાડ્યાં હતા. તેઓને જમવાનો વખત મારી ગાડી પહોંચવાને વખતે જ રાખ્યો હતો. રસ્તાની અને જાણુએ જમવા બેઠેલા સકાઓની આ હાર વચ્ચે થઇને મને મોટરમાં બેસાડીને લઇ ગયા. હું શરમાયો, અવિનયનો ભય ન હોત તો હું ત્યાં જ કિતરી પડત અને નાસી જત ખાનારા ગરીબોની વચ્ચેથી મોટરમાં ખિરાજતો આ ભણે તેઓનો ઉદ્ધત દાસ 'આ વિષે કેટલાક ઉદગાર હું સુરીની સભા આગળ રોજો. આવું જ દૃશ્ય મેં કલકત્તામાં એક પુગણા ધનિક કુટુંબને ત્યાં જોયું. મને ત્યાં દેશઅંધુ સમારકને સાર કિથરાજી કરવા લઇ જવામાં આવ્યો હતો. આ કુટુંબનો મહેલ 'મારમલ પેલેસ'ને નામે ઓળખાય છે. તે છે પણ બનેલો કેવળ આરસનો. મકાન ભવ્ય અને જોવાલાયક છે. આ મહેલને આગળે હમેશા ગરીબોનું સદાવ્રત રહે છે. ત્યાં ગરીબોને રાધેલું અનાજ જમાડવામાં આવે છે. આ સખાવત મને દેખાડવાના નિર્દોષ ઇરાદાથી અને મને આનંદ પમાડવાના શુભ હેતુથી અરોગર પેલાઓને જમાડવાના સમયે મને માલિકોએ બોલાવ્યો હતો.

મેં વગર વિચારે 'હા' કહી દીધી હતી. પણ ત્યાંનું દરજ્જો જોઈ સુરીના કરતા પણ વધારે દુઃખી થયો અને અકળાયો. જમનારાની વચ્ચે થઈને મને મોટરમાં તો ન લઈ ગયા પણ મારી પાછળ જ્યાં જોઈ ત્યાં લોકોનું ટોળું તો હોય જ. એ આખું ટોળું આ જમનારા કંગાળિયાંની વચ્ચે થઈને ધસ્યું. આપણા જમનારાઓને તેઓના પગનો સ્પર્શ તો થાય જ. ઘડીભર તો એ બિચારાઓનું ખાવાનું પણ બંધ રહ્યું. તેઓના આત્માએ મને આશીર્વાદ આપ્યો હોય તો ધન્ય છે એમની સમતાને અને ઉદારતાને. ક્યા ધૂળવાળું આગળું ને ક્યા બરફ જેવો ઉજળો ઊંચો મહેલ ! આ મહેલ કેમ જાણે પેલા ગરીબોની હાસી કરતો હોય નહિ એવું મને તો જણાયું અને તેઓની વચ્ચે થઈને એમ બેદરકારીપૂર્વક ચાલનારા પેલા ગરીબોના નવાજ તે હાસીમાં ભાગ લેતા મારા અંતરને જણાયા !

આમ લોકોને ખવડાવવામાં પુણ્ય હોય ? મને તો એમાં શુદ્ધમાં શુદ્ધ ભાવ છતાં અવિચાર અને અજ્ઞાનને લીધે થતું પાપ જ લાગ્યું. આવા સદાવ્રતો દેશમાં ઠેકઠેકાણે છે. આથી કંગાળિયત, આળસ, પાખંડ, ચોરી છત્યાદિ વધે છે; કેમકે વગર મહેનતે ખાવાનું મળે તો મહેનત ન કરવી એવી ટેવવાળા માણસો આળસુ બને અને પછી કંગાળ બને. નવરો બેઠો નખખોદ વાળે એ ન્યાયે આવા કંગાળો ચોરી છં શીખે. ખીજા અનાચાર પોતાના પ્રત્યે કરે એ તો નોખું જ. આ સદાવ્રતોનું છેવટ હું તો ખરાબ જોઈ છું. ધનવાન લોકોએ પોતાની સંભાવતના ભાજનોનો વિચાર કરવો ઘટે છે. સંભાવત-માત્રમાં પુણ્ય છે એવું તો નથી જ એ બતાવવાની આવશ્યકતા નથી. લૂલા, પાંગળા અથવા દરદોથી પીડાતા અશક્ત માણસોને

સાર અવસ્થા સદાવ્રત ઘટે છે. તેઓને પણ ખવડાવવામા વિવેક હોવો જોઈએ. હજારોના દેખતા અશક્તને પણ ન ખવડાવાય. તેઓને ખવડાવવાની એકાત, શાત અને સુદૃઢ જગ્યા હોવી જોઈએ. ખરૂં જોતા તેવાઓને સાર ખાસ આશ્રમો હોવા જોઈએ. છુટાછવાયા એવા આશ્રમો હિંદુસ્તાનમા છે. અશક્તને જમાડવાની ધન્ય રાખનારા સખી ગૃહસ્થોએ કા તો એવા સારા આશ્રમોમા પોતાનું દ્રવ્ય મોકલવું જોઈએ અથવા ન હોય ત્યાં આવશ્યકતા અનુસાર એવા આશ્રમો સ્થાપવા જોઈએ.

અશક્ત ગરીબોને સાર કંઈક પણ ધંધો શોધવો જોઈએ. લાખોનો ઉપકાર થઈ શકે એવું સાધન કેવળ રેંટિયો છે.

નાતજાતની સ્થિતિ

મોરવાડી ભાઈઓનું સંમેલન કલકત્તામાં હતું તેમાં મને લઈ ગયા હતા ત્યાં કેવળ જ્ઞાતિસુધારાની જ વાત હતી તે તેને જ લગતા અનેક પ્રશ્નો ચર્ચાતા હતા. આવી જગ્યાએ હું કેવું ભાષણ આપું? સુધારણાની બાબત વિષે ખોલવાને બદલે મેં બહિષ્કારના સિદ્ધાંતની વાત મુખ્યત્વે તેમની આગળ કરી. હું જાણતો હતો કે બહિષ્કારે તેઓનામાં ભયંકર સ્વરૂપ પકડ્યું હતું અને માહોમાહે ઝેર ફેલાયું હતું. એ ભાષણનો સાર હિંદુમાત્રને લાગુ પડતો હોવાથી અહીં આપું છું.

બહિષ્કારનું શસ્ત્ર જ્યારે શુદ્ધ મનુષ્યોના હાથે વપરાય ત્યારે જ તેનો સફળપ્રયોગ થાય. નહિ તો તે નરી હિંસાનું સ્વરૂપ પકડી વાપનારનો ને જેની સામે તે વપરાય તેનો પણ કદાચ નાશ કરનારું થઈ પડે.

આજકાલ બહિષ્કાર કરવાને લાયક આપણે રહ્યા નથી. શું એક બાપ પોતાની દસમે વર્ષે વિધવા થએલી દીકરીના પુનર્લગ્ન કરે તો તેથી તેને અને તે બાળાને અને તેને

પરણનારને નાત બહાર મૂકવામાં પુણ્ય છે ? શું જેઓ અનીતિ આચરે છે, જેઓ જડેચોક વ્યાખ્યાય કરે છે, માંસમદિરા ખાયપીએ છે તેમને બહિષ્કાર થાય છે ? જેઓ વિચારમાં વ્યભિચાર કરનારા છે તેમનું શું ? મતલબ કે જ્યાં લગી આપણામાં શુદ્ધિ નથી થઈ ત્યાં લગી કોણ કોનો બહિષ્કાર કરવા યોગ્ય છે ? કોઈ જ નહિ.

બહિષ્કારનું પરિણામ નવી જાતિઓ પેદા કરવાનું જ સ્વરૂપ પકડે છે. આપણે જેને આજે તડા કહીએ છીએ તે કાલે જાતિઓ થશે. તેથી આ યુગમાં જ્યાં જાતિનો સંકેત થઈ રહ્યો છે ત્યાં બહિષ્કાર સર્વથા અનિષ્ટ છે.

વર્ણશ્રમ ધર્મ છે, અનેક જાતિઓ ધર્મ નથી. વર્ણ-શ્રમની રક્ષા ઇષ્ટ છે; જાતિઓનો નાશ ઇષ્ટ છે. તેથી સુધારકોને ઉત્તેજન દેવું ઇષ્ટ છે. ગમે તેમ કરીએ તોયે એ પ્રકારનો સુધારો રોકી શકાય એમ નથી. કેમકે હિંદુધર્મમાં ત્રણો મેલ પેસી ગયો છે ને હાલ એમરે જગૃતિ થઈ છે.

હાપણ એ છે કે સુધારાને ધર્મનું સ્વરૂપ દેવું. પણ જ્યાં સુધારો ન ગમે તેવો જણાય ત્યાં પણ બહિષ્કાર અનિષ્ટ જ છે.

મારવાડી કેમ બુદ્ધિશાળી છે; સાહસિક છે. તેણે ભારતવર્ષનો ઉપકાર કર્યો છે ને અપકાર પણ કર્યો છે મિત્ર તરીકે અપકારની વાત પણ સમજાવવી એ મારો ધર્મ છે. તેમથી તેને ઇશ્વર બચાવો ને તેનું કલ્યાણ કરો.

જેમનો બહિષ્કાર થાય તેઓએ મર્યાદામાં રહી વિવેકથી ઝેરને વધતું અટકાવવું ને પોતાની નીતિને વિષે કાયમ રહેવું એમ જણાવી બહિષ્કારનું પ્રકરણ પૂરું કર્યું.

બહેનો પ્રત્યે

જેમા હિંદુસ્તાનનો ઉદ્ધાર રહેલો છે અને જેના વિના હિંદુસ્તાનનો ઉદ્ધાર ન થઈ શકે એવી મારે છતાં સાદી વાત તમારી સાથે મારે કરવી છે. પુરુષ પોતાના મૂઢપણથી સ્ત્રી પ્રત્યે પોતાની ફરજ ભૂલી જાય, પણ તેથી સ્ત્રી પણ સ્ત્રી પ્રત્યેની ફરજ ભૂલે ?

દાહોદથી મને કાગળ મળ્યો તેમા જે ખબર છે તે આપણને બધાને શરમ ઉપજાવનારી છે. તેમાં ખબરપત્રી લખે છે કે ઢેડોની સ્ત્રીઓ જેમને ઘરમા કંઈ કામ નથી મળતું તેઓ બહાર મજૂરી કરવા જાય છે અને ત્યાં તે સ્ત્રીઓની લાજ લૂંટાય છે. આ વાત આ બહેનોના દીન બની ગયેલા પુરુષ સગા જાણે છે, છતાં સામી રહ્યા છે. આ કોમને સાર મેં ઢેડ શબ્દ વાપર્યો છે પણ તેઓ વણકર છે. કેટલાક વણકરો કેમ ઢેડ કહેવાય છે એ હું જાણતો નથી. પણ આવો સ્વચ્છ બંધો હોવા છતાં એ લોકો અસ્પૃશ્ય ગણાય

છે એ હમેશા યાદ રાખશું તો કોઈ દહાડો અસ્પૃશ્યતાના દોષમાથી આપણામાના કેટલાક મુક્તિ મેળવશું. જેમ સ્ત્રીઓ બીજા ધંધાને અમાલે મજૂરીએ જાય છે તેમ જ પુરુષો પણ કરે છે. તેથી જ્યારે તેઓએ જોયું કે હું તેઓને સૂતર આપવા તૈયાર છું ત્યારે તેઓએ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી કે જો તેઓને રોજનું મળે સૂતર નિયમસર મળી શકે તો તેઓ વણાટ સિવાય બીજો ધંધો નહિ જ કરે મારા ખર્ચરપત્રી મને વધારામા જણાવે છે કે આ વણુકરોએ ઉપર પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરી તેનું મુખ્ય કારણ મેં ઉપર જણાવી એ અનીતિ વિષેનું તેમનું જ્ઞાન હતું.

ઉપર પ્રમાણે અનીતિના દાખલો એક જ નહિ હોય એમ તો તમે ખચિત માની લેશો. ઉમરેડમા હું હતો ત્યારે મને કહેવામા આવ્યું હતું કે ત્યાની ઘણી બાઇજો દાળ વીણીને પોતાના આજીવિકાના સાધનમા કંઈક ઉમેરો કરે છે. તેઓને વેપારીઓને ત્યા દાળ લેવા અને દેવા જવું પડે છે ત્યાં અનેક પ્રકારની મશ્કરીઓ, અનેક પ્રકારના અપશબ્દો તેમને સાંપવા પડે છે. આવું હું આખા હિંદુસ્તાનમા ભ્રમતા ચાર વર્ષ થયા અનેક જગ્યાએ સાબળી રહ્યો છું મને એમ ભાસે છે કે સો વર્ષ પહેલા જ્યારે આપણી માતાઓ કરોડોની સંખ્યામાં સૂતર કાતતી હતી ત્યારે આવું નહિ થતું હોય.

તેથી હું ધનિક અને શિક્ષિત બહેનોને વિનંતિ કરવા ઇચ્છું છું કે જો તમે તમારી ગરીબ બહેનોના શિષ્યળની રક્ષા કરવા ઇચ્છતા હો તો હાથેથી સૂતર કાતવાની અને હાથેથી કાપડ વણાવવાની પ્રવૃત્તિમા આગળ પડતો ભાગ લો આ રથળે બીજા ધંધાઓને બદલે આ ધંધો પ્રવર્તાવવાનો કેમ આશ્રય

કરું છું તે વિષે બધી દલીલો દેવા ઇચ્છતો નથી. આટલું જ કહેવું બસ છે કે કાતવું એ આપણો પુરાતન ખાનદાની ધંધો ગણાયો છે અને તેમાં રાણીઓ સુદ્ધા જોડાએલી રહેલી. કાતવાનું કામ શીખવું એ ઘણું મહેલું છે કાંતવાનો સંચો હરકોઇ સામાન્ય શક્તિવાળો સુતાર બનાવી શકે છે, અને તે ઉપર કરોડો બહેનો સતર કાંતે તોપણ તે હિંદુસ્તાનમાં જ ખપી શકે તેમ છે, અને તે લગભગ અનાજના જેવી જ ઉપયોગી વસ્તુ હોઇ ક્ષણિક પ્રવૃત્તિ ન કહેવાય એમાં બહુ શારીરિક બળની જરૂર નથી, અને તે કાર્ય મને ત્યારે પણ મૂકીને મને ત્યારે પાછું શરૂ કરી શકાય છે તેથી એ પુરસદનો ધંધો પણ કહેવાય છે. જો કેટલીક સમજી બહેનો આ પ્રવૃત્તિ ચલાવે તો મેં ઉપર બતાવ્યા છે તેવા અત્યાચારો થતા અટકે, એટલે કે કોઇ બહેનને પોતાને અનુકૂળ ધંધાને અભાવે જોમાં પોતાનું શિયળ જરાયે જોખમમાં આવી પડે એવા કામમાં ન જ જવું પડે.

વાચનાર બહેન ' તમે ધનાઢયની સ્ત્રી હશે તોપણ તમે તમારી રાંક બહેનોના શિયળની રક્ષા કરવા બંધાએલી છો. મેં તમારી પામે એક ધોરી રસ્તો મૂક્યો છે. તેનો તમે વિચાર કરશો એવી ઉમેદ રાખું છું.

પતિનું કર્તવ્ય

સંયમધર્મના પાલનમાં પત્નીની સહાય ન હોય તો પતિએ શુ કરવું એવો પ્રશ્ન એક બાઈ કરે છે. મારો અનુભવ તો મને સૂચવે છે કે સંયમના પાલનમાં એકને બીજાની સંમતિની જરૂર ન હોય. ભોગમાં બન્ને સંમત હોવાં જોઈએ. ત્યાગ તો પ્રત્યેકનું ખાસ ક્ષેત્ર છે. પણ આ વસ્તુઓ વિષે વિવેકની બહુ આવશ્યકતા હોય છે. સંયમ ખરો સંયમ હોવો જોઈએ. પુરુષે પોતાનું મન ખૂબ તપાસી લેવું જોઈએ. વિવેક અને શુદ્ધ પ્રેમથી પત્નીને પોતાના કાર્યમાં પતિ સંમત રાખી શકે છે. પતિ જે જ્ઞાન પામ્યો હોય તે પત્નીને ન હોય એ સંભવે, એથી પતિનો ધર્મ છે કે પત્નીને પણ તે પોતાના જ્ઞાનમાં ભાગી રાખે. આમ જ્યાં ધરસંસાર વિવેકપૂર્વક ચાલતો હોય ત્યાં સંયમના પાલનમાં મુશ્કેલી નથી આવતી. મારો એવો અભિપ્રાય છે કે સંયમના પાલનમાં સ્ત્રી પહેલ કરનારી હોય છે. પતિ જ તેને અટકાવત કરનાર હોય છે. તેથી આ પ્રશ્ન મને અબ્બુગતો લાગે છે છતાં જવાબ આપવો જોઈએ સમગ્ર કંઈક મોકાઈ ખાઈ આપ્યો છે.

પિતાપુત્રભેદ

પિતા ધનવાન છે ને ભોગી છે. પુત્ર ત્યાગી છે, સાદું જીવન ગાળવા હચ્છે છે પિતા રોકે છે. પુત્રે શું કરવું ? મારી અદ્યપમતિ પ્રમાણે મને લાગે કે પુત્ર પોતાની ત્યાગવૃત્તિને ન છોડે વિનપૂર્વક પિતાને સમજાવે. પુત્રમા વિવેક અને દૃઢતા બન્ને હોય છે ત્યા પિતા વચ્ચે નથી પડતો એમ માઈ માનવું છે. પુત્ર ઘણી વેળા ઉદ્ધત બની ત્યાગને પણ સ્વચ્છંદનું રૂપ આપી પિતાને ચીઢવે છે. આવા ત્યાગને હું ત્યાગ નથી ગણતો. શુદ્ધ ત્યાગમાં એટલી બધી નમ્રતા હોય છે કે ત્યાગને પિતા જોતો પણ નથી. ત્યાગને મોટું સ્વરૂપ આપવાની આવશ્યકતા નથી હોતી. સ્વાભાવિક ત્યાગ પ્રવેશ કરતા પહેલા વાળનું નથી વગાડતો. તે અદૃશ્ય રીતે આવે છે ને કોઈને ખબર સરખી નથી પડવા દેતો. એ ત્યાગ શોભે છે ને નભે છે. એ ત્યાગ કોઈને વધારે પડતો નથી લાગતો ને એપી નીવડે છે.

મોટા ખર્ચ

મારી સામે એક લાભો કાગળ પડ્યો છે. તેમા ચાલુ પ્રવૃત્તિની અને તેના કાર્યકર્તાઓની સારી રીતે કરેલી પણ મધુરી ટીકા છે. તેમાથી નીચેના જાણવાજોગ ઉતારા આપુ છું.

“ શોકો તરફથી કેટલાક લાભો આપવામા આવે છે તે પ્રજાને માટે હોય છે કે કાર્યકર્તાઓના અંગત જીવન માટે એ વિચારવાની જરૂર છે. કાર્યકર્તાઓ મોટર સિવાય અથવા ઘોડાગાડી સિવાય મુસાફરી કરી શકે એવા નથી તેમ જ પૂરતા પગારો મળતા છતાં પોતાના ઘરનો રોટલો ખાતા નથી. તેમને વૈભવ જોઈએ છે. પારકે ઘેર જમવા જવું છે ત્યાં પણ મોટર અથવા ઘોડાગાડીમા બેસીને જ જઈ શકે છે. લેશમાત્ર પરિશ્રમ વેઠે તેમ નથી. પગારના પૈસા બેંકમા જમા રાખે, પારકા ઉપર પોતાનો ખર્ચ રાખે. આમ દેશમેવાને બહાને પૈસા કમાવાનો રસ્તો શોધે ...શાસ્ત્રમા સાંમળાઈએ છીએ કે ઇન્દ્રિયોના વિષયો વચ્ચેમા ન મળી જાય તેને માટે મહાન સમર્થ પુરુષો જંગલમા વસતા હતા ત્યાં પણ શરીરને કષ્ટ આપતા. તેમ છતાં કોઈ વખતે સ્ત્રીનો સંસર્ગ થઈ જતો

તો તેટલે ઊંચે દરજ્જેથી પણ પડી જતા હતા. તો આજે તો ઇંદ્રિયોને યથાશક્તિ પોષનારા, અનેક ભોગો ભોગવનારા આપણા સેવકો સ્ત્રીઓના સંસર્ગમાં રહેતા હોય છતાં સંયમી ગણી શકાય કે? આ તેઓના અહમયત્વનું લક્ષણ હશે? આમાં દેશસેવા હશે?.....

“દેશનું હિત રેડિયા ચલાવી વિલાયતી કપડાનો ત્યાગ કરવામાં જ નથી. ત્યાગનો પોકાર કરવાવાળાઓને કંઈ વિલાયતી વસ્તુ વિના ચાલે છે? શૌચ જવું છે, હળમત કરાવવી છે, નહાવું છે અથવા ખીજું કંઈ કરવું છે તોયે વિલાયતી ચીજ વિના જેઓને ચાલતું નથી તેઓનો તે આ ત્યાગ કે મોહ?.....આપ જ્યારે આવ્યા ત્યારે આપને સારૂ શા શા ખર્ચો થયાં તે જાણો છો? એ બધું આપને નિમિત્તે થાય; તેના પાપમાં આપ ભાગીદાર નહિ?.....કુટુંબીઓમાં જેને મેળ નથી તે પ્રજાનો મેળ સાધશે? પોતે બળતો ખીજને અશ્વિથી બચાવવાનો ઉપાય જતાવશે? શું આ સ્વતંત્રતાનો માર્ગ છે? શું આ અહિંસાનો માર્ગ છે?.....

“હવે થોડી વિગત જણાવું. આપની ઇચ્છા ખોટા ખરચ કરાવવાની હોય નહિ. પણ એવા ખરચ ન કરવાની ઉપદેશકૃત્તિ ન રાખો ત્યાં લગી જકનો મોહમાં ધનનો દુરુપયોગ કરે જ. આપના આગમન પહેલાં મોટરોની દોડાદોડી, આપને માટે સામગ્રીઓ — પાયખાને જવાની ચીજોથી દરેક નાનીમોટી ચીજો — તે પણ વિલાયતી, મુજબથી પારસોથી મંગાવી. કેટલા પેસાનો બે દિવસને સારૂ વ્યય થયો હોય તે આપના જણવામાં ન હોય. આપના ખોરાકને માટે જો કે આપને તો કોઈ પણ મેવા સિવાય ખીજ ચીજો ન ખપતી હોય તોપણ

હમેશા બકરીનું દૂધ એક એક રૂપિયાનું આવે. તેમાંથી ૨૥ રૂપિયાનાર માખણ કઢાય. આ રીતે સોળ રૂપિયાનું એક શેર ઘી થાય. આના કરતા ચૌદ આનાનું એક શેર ઘી વાપરવું શું ખોટું? સેવકોના કેટલા પૈસા બચે? વળી આપ આવ્યા ત્યારે સો બસે માણસો ભેળા થઇ એશઆરામ કરતા થઇ ગયા. આ કાંઈ ખરા સુખનું સાધન ન ગણાય.”

પચીસ પાનાના કામળનો મેં લખનારના જ શબ્દોમાં સાર આપ્યો છે. લખનાર વિવેકી છે ને તેમણે બધું સદ્ભાવે લખ્યું છે. લખનારના કેટલાક આરોપો વિષે હું જાણતો નથી. છતાં મારો સામાન્ય અનુભવ એવો છે ખરો કે જાહેર પૈસાનો ધણો દુર્વ્યય થાય છે. આની મેં પ્રસંગોપાત્ત ટીકા પણ કરી છે. કાર્યકર્તાઓના એશઆરામને સાર પૈસા જોઈએ તે કરતા વધારે વપરાયેલા મેં ઘણી વેળા જાણ્યા છે હવે તો ધણું ઓછું થયું છે છતાં વધારે સુધારો કરવાને અવકાશ છે એમ મારે કબૂલ કરવું જોઈએ. ગાડીભાડાનું ખર્ચ હાલતા ને ચાલતા થાય છે એ વાતમાં કેટલુંક સત્ય છે જ. આપણે હવે તો કેવળ કંગાળ લોકોની સેવા કરવા ધૃષ્ટીએ છીએ, તેઓના એલચી બનવા માગીએ છીએ. તેથી આપણા જીવનમાં છે તેના કરતા ઘણી વધારે સાદાઈ આવવી જોઈએ એ વિષે મને શંક નથી. જ્યાં પગે ચાલીને જવાય ત્યાં ગાડીનો ઉપયોગ ન જ કરાય. સેવક મહેમાનોની મિજબાની કરવાપણું હોય નહિ. કામદારો એકઠા થાય તે મિજબાની ખાવા નહિ પણ કામ કરવા.

સ્ત્રીઓના સંસર્ગમાં કદાચ વાતનો ઇશારો છે એ હું નથી જાણી શક્યો. આખા કાગળ હપરથી એ ખુલ્યું નથી. પણ

લખનારની સરખામણી ઉપરથી કંઈક અનુમાન થાય છે. સંસર્ગને ખાતર કરેલો સ્ત્રીસંસર્ગ પાપ છે ને ત્યાજ્ય છે એ વિષે મને શંકા નથી. એવો સંસર્ગ સોધનારા કામદારો પ્રળની સેવા બહુ થોડી જ કરશે પણ સેવાને અર્થે રહેલો સ્ત્રીસંસર્ગ અનિવાર્ય હોય સ્વીકાર્ય છે. સ્ત્રીને આપણે બહુ દયાવી રાખી છે. સ્ત્રીનું સ્ત્રીત્વ હરાધ ગયું છે. સેવાને અર્થે સ્ત્રીને બહાર નીકળવાનો અધિકાર છે, તેનો એ ધર્મ છે. આપણી હીલચાલમાં સ્ત્રીઓ દહાડે દહાડે વધારે ભાગ લેતી થઈ જશે એથી સ્ત્રીઓ અને પુરુષો એક જ બેઠકામાં આપણે વધારે ને વધારે જોડશું. આ સ્થિતિ મને યથાસ્થિત લાગે છે.

જંગલમાં રહીને જ જે પાળી શકાય તે પ્રહાયક નથી, સંયમ નથી. જંગલનું સેવન ધણીને ઈષ્ટ છે. એવો એકાતવાસ થોડોધણો બધાને સારૂ લાભદાયી છે. પણ તે વિચારવૃદ્ધિને સારૂ, પોતાની ઓળખને સારૂ હોય; પોતે સુરક્ષિત રહેવા સારૂ તે કદિ ન જ દે.વ. જંગલના સામાન્ય વ્યવહારમાં રહેતો છતાં જે અલિપ્ત રહે તે જ સચમી છે, તે જ સુરક્ષિત છે.

પ્રાચીન જમાનામાં જે વાડો રચી હતી તે તે સમયને સારૂ બલે અનુકૂળ હોય. પણ આપણે આ જમાનામાં જોઈએ છીએ કે યુરોપના લોકોમાં ઘણા સ્ત્રીપુરુષો એકબીજા પ્રત્યે ઘણી છૂટથી રહેતા છતાં પોતાની નીતિ અને પવિત્રતા જાળવી શકે છે. યુરોપમાં પવિત્રતાની રક્ષા અસંભવિત છે એમ કોઈ માને તો તે છેક અજ્ઞાન જ છે. યુરોપમાં આપણે સારૂ પવિત્રતાની રક્ષા મુશ્કેલ છે એ ખરૂં. તેના કારણે યુરોપમાં સ્ત્રીની સ્વતંત્રતા નથી પણ યુરોપમાં ભોગને ધર્મ કરી ચૂકવામાં

આવ્યો છે તે છે. વળી યુરોપમાં છે તે જાતની છૂટથી આપણે ટેવાએલા નથી.

યુરોપનું દષ્ટાંત આપણે અમુક હદ લગી જ કામનું છે. તેનું સંપૂર્ણ અનુકરણ બયાવહ છે. દષ્ટાંત આપવામાં હેતુ એટલો જ છે કે સ્ત્રીસંસર્ગ સર્વથા ત્યાજ્ય છે, મંથમીને સાડી સ્ત્રીસંસર્ગ પાપ છે, એ વિચાર સર્વ કાળે, સર્વ સ્થળે સત્ય નથી એટલું બતાવવું.

આપણી સભ્યનામાં જે સુધારણાની જરૂર હશે તે આપણે આપણું વાતાવરણ વિચારી કરવી જોઈશે. એક તરફથી આપણે સ્ત્રીસંસારની સુધારણાને સાધવી રહી છે; બીજી તરફથી સંક્રાંતિકાળે તેમથી અનર્થ ન ઉપજે એની સંભાળ રાખવી રહી છે. અમુક અંશે આપણે જોખમો પણ ખેડ્યાં જોઈશે. એક ખે જગ્યાએ અનર્થ થઈ રહ્યો છે એવી શ્રદ્ધાદો મારી પાસે આવી છે. હું તેની યથાશક્તિ તપાસ કરી રહ્યો છું.

મારી મતિ પ્રમાણે પવિત્રતાને સુરક્ષિત રાખવા સાડી સ્ત્રીપુરુષે એકાંતવાસનો સર્વ કાળે, સર્વ સ્થળે ત્યાગ કરવો પડે છે. જ્યાં સંબંધ પવિત્ર છે ત્યાં એકાંતની આવશ્યકતા નથી. આપણી તાલીમમાં, આપણા વાચનમાં, આપણા ખેરાકમાં, આપણી ટેવોમાં સુધારો થવાની આવશ્યકતા છે. શસ્ત્રોમાં તો કેટલાક વચનો જે તે તે કાળને વિષે લખાએલા છે તેનું ચિંતવન જ મને તો અત્યારે બયાનક લાગે છે સ્ત્રીની સામે જોવું એ જ પાપ ગણાય થી આપણે કુવિચારો વિના કેમ જાણે જોઈ જ ન શકીએ એવી ધાસ્તી પેદા થઈ છે. માતાનાં દર્શન કરીને પુત્ર પવિત્ર થાય છે. બહેનની સામે ભાઈ નિર્દોષ શુદ્ધિથી જુએ તેમાં પાપ હોય જ નહિ. પાપ મનની

સ્થિતિને અવગ્રંથે છે. વિકાર વિના જે પુરુષ સ્ત્રી સામે ન જ જોઈ શકે તેણે તો આખ જ ફેડવી ઘટે અથવા ત્યા લગી તે અવશ્ય જંગલ સેવે. વિનાકાગળ જે સ્ત્રી સામું જોઈ નિર્વિકારી હોવાનો દાવો કરે તે પાખડી છે. પ્રસંગ પડ્યે જે સ્ત્રીની સામું જોતા હરે, તેણે પોતાની ભીરૂતા દૂર કરવી ઘટે છે. અળાણી સ્ત્રીની સામે જેવું અવશ્ય પાપ સમજાય, પણ આ વિષે કંઈ એક કાયદો હોય જ નહિ. ગમે તેટલી વાડો આધે છતાં મલિન મન મલિનતા જ શોધશે ને પ્રસંગ ન મળતાં છેવટ માનસિક પાપ પણ કર્યા જ કરશે શુદ્ધ મન પોતાની પાસે અણુધારી આી પડેલી લાલચોને ઓળંગી જશે ને અણીશુદ્ધ રહેશે

છેવટમા સંયમીએ લખનારની સૂચનાને સંજળભાવે સંધરી સાવધાન રહી પોતાનો સેવાધર્મ પાળવો રહ્યો છે.

પણ ઉપરના લેખનો સર્વથી અગત્યનો ભાગ તો મને લગતો છે. મને લાગે છે કે લખનારની બધી ટીકા યથાર્થ છે મારે નામે થતા બધા ખર્ચની જવાબદારી મારે માથે છે એમા મને કશી શંકા નથી. મારે અર્થે ધણું ખર્ચ નાહક થાય છે એમ હું ઘણી વેળા અનુભવું છું. ઘણા મિત્રોની સાથે મેં એ જાતમા મીટી વઢવેડ કરી છે. ઘણી જગ્યાએ હું મારી હાજતો વિષે પ્રથમ લખાવી જ મૂકું છું. આમ છતાં અતિશય પ્રેમ પોતાની અતિશયતા મેલતો જ નથી. કંઈક ને કંઈક બહાનું શોધી ખર્ચ કરે છે. આ બધું હમેશાં રોક્યું રોકી શકતું નથી તેમા મારી નબળાઇ પણ હોય. હું ન પારખી શક્યો હોઉં તેવા ભોગો મારા મનને જોઈતા હોય એ સંભવે છે. હું મહાત્મા તો કહેવાનો, અદ્યાત્મા તો છું જ.

નહિ તો કા મિત્રવર્ગને દુઃખી કરીને પણ અતિશયતાનો તદ્દન ત્યાગ ન કરું? એ સમય પણ આવે. એવું મારા જીવનમાં મેં ઘણું કર્યું છે. અહીં તો મારો દોષ સ્વીકારીને હું તેને કંઈક દળવો કરું છું ને લખનારને ખાત્રી આપુ છું કે તેના કાગળથી હું વધારે સાવધાન થયો છું ને રહીશ.

એક વસ્તુનો મારે ખ્યાલ કરવો પડશે. તે શૌચાદિની સગવડનો. શૌચસ્થાન સૂવાખેસવાના સ્થાન જેટલું જ ચોખ્ખું હોવું જોઈએ એ હું પાત્રીસ વર્ષ થયા શીખ્યો છું. એ શિક્ષા હું પશ્ચિમમાં પામ્યો છું. શૌચના ઘણા નિયમોનું સૂક્ષ્મ પાલન પશ્ચિમમાં થાય છે તેવું પૂર્વમાં નથી થતું એવી મારી માન્યતા છે. પશ્ચિમના શૌચાદિના નિયમોમાં કેટલી અપૂર્ણતા છે તે સહેજે દૂર કરી શકાય તેવી છે. આપણા ઘણા રોગોનું કારણ આપણા જાગરૂ અને આપણી જગ્યા ત્યાં મેલું ફેંકવાની કુટેવો છે. તેથી શૌચાદિને સારૂ સ્વચ્છ સ્થાન ને સ્વચ્છ વાસણોની આવશ્યકતા માની તેનો જ ઉપયોગ કરવાની મેં ટેવ પાડી છે અને સહુ તે ટેવ પાડે એમ ઇચ્છું છે. એ ટેવ એટલે સુંધી દૃઢ થઈ છે કે હવે તે હું બદલવા ઇચ્છું તોપણ ન બદલી શકાય. બદલવાની ઇચ્છા પણ નથી થતી આ સગવડ સાચવવામાં કેટલોક પરિશ્રમ રહે છે તે મારા યજમાનને ઊઠાવવો પડે છે. પણ તેને અર્થે મુંઝાઈથી પેટી મંગાવવી એ તો અનર્થ જ છે એકાત જગ્યા, માટીવાળી જ જમીન હોય તો ત્યાં ખાડો, તેની આસપાસ પગથીઓ, આટલું મારે સારૂ બસ થાય છે. આ જગ્યા મારી સૂવાની જગ્યાની પાસે જ હોવાની જરૂર રહે છે. આવું શહેરોમાં તો પેઢીથી જ અને તેથી ઘણા મિત્રો પેટીનો ઉપયોગ કરી શકે છે. પણ તે પેટી પણ

મુખ્યમા જ બને એવું કંઈ નથી. ગમે તે સુતાર તે પેટી સહેજે બનાવી શકે છે અને આસતેલનો અર્ધો ડબો વાસણની ગરજ સારી શકે છે. બીજા પણ ઘણા નુખતાઓ સ્વચ્છતા ને સગવડ જાળવવાના બતાવી શકાય.

સરંજામ એક પણ પરદેશી હોવાની આવશ્યકતા તો હોય જ નહિ. ખાદીની અંદર એ તો રહ્યું જ છે કે બીજી વસ્તુઓ પણ બને તેટલે અંશે સ્વદેશી જ વાપરીએ. ખાદી પહેરવી એટલે બીજી વસ્તુઓ પરદેશી વાપરવાનો પરવાનો મેળવવો એવો અર્થ કદિ ન હોય. પણ અમુક વસ્તુ પરદેશી છે તેથી જ તેનો દ્રેષ કરવો એવો પણ ખાદીનો અર્થ નથી. ખાદીનો અર્થ સંગ્રાહક છે, નાશક નથી. સંગ્રહ કરતા જે નાશ થાય તે અનિવાર્ય છે. તેથી સંગ્રહ પણ આવશ્યક હોય તે જ કરાય. વસ્ત્ર વિના ન જ ચાલે હિંદુસ્તાનમાં વસ્ત્ર સહેજે બનાવી શકાય છે. તે વસ્ત્રનો ધ ધો હિંદુસ્તાનના કરોડોને રોજી આપે છે. તેથી ખાદી તેઓની રોજીના સંગ્રહરૂપ છે. તેથી ખાદી ધર્મ છે અને તેથી વિદેશી વસ્ત્ર અને તેટલા પૂરતું દેશી મિલનું વસ્ત્ર પણ અધર્મ છે. પણ પશ્ચિમથી આવતી ‘આયોડીન’ નામની દવા જે હિંદુસ્તાનમાં બનતી જ નથી તે આવશ્યક છે, તેથી પરદેશી છતાં ગ્રાહ્ય છે. પણ જેઓ પોતાના એશઆરામ વધારવાને જ ખાતર પરદેશી અથવા તો દેશી વસ્તુનો પણ ઉપયોગ કરે છે તેવા સેવકો અધર્મ આચરે છે. દેશસેવકથી તો એવું થઈ જ ન શકે. તેથી મુખ્યથી માયાવતીમાં સ્વાદને ખાતર મુખ્યની કેરી લક્ષ જવી એ સેવકને સારૂ તો અધર્મ છે જ, ન્યા એક રૂપિયાથી કાર્ય ચાલે ત્યા સેવકે બે ખર્ચવા એ દેખીતી ચોરી છે.

તેથી મેં ઘણી વેળા મિત્રોને કહેવડાવ્યું છે તે અહીં મારે વિષે તો લખી નાખું છું. મારે નિમિત્તે નીચે લખી કરતા વધારે સગવડો પેદા કરનાર નહિ માફ હિત જીએ, નહિ પ્રજાનું જીએ કે નહિ પોતાનું જીએ.

મને શૈય સાફ એવી સ્વચ્છતા જોઈએ જેવી સુવાને સાફ હોય.

મને સૂવાબેસવાનું સ્વચ્છ જગ્યામા ને સ્વચ્છ હવામા હોય એટલે બસ છે. ખાટલાની જરૂર નથી માફ સૂવાઓઢવાનું મારી સાથે જ હોય એટલે ગાદલાની કે ગોદડાની આવશ્યકતા નથી રહેતી

ખાવામા મારે સાફ બકરીનું દરરોજ વધારેમા વધારે ત્રણ શેર દૂધ હોય એટલે બસ છે અને બે ખાટા લીંબુ. મારે સાફ બીજો આવશ્યક મેવો હું સાથે રાખું છું. મને બકરીના દૂધના ઘીની જરૂર હોય નહિ. મને મુસાફરીમા જોઈએ તો બકરીના દૂધના ઘીની વસ્તુ હું સાથે અનાવીને ફેરવું છું. બકરીના દૂધમાથી મહાઅર્ચ કરીને ધી અનાવડાવવું એ મહાપાપ સમજું છે.

મારી સગવડને સાફ મોટરની જરૂર હોય નહિ. પણ વખત અચાવવાને સાફ મોટરનો ઉપયોગ અવશ્ય કરાય.

મારે સાફ પહેલા વર્ગના ડબો હોય જ નહિ. મારે એકલાને બીજા વર્ગની હાલ જરૂર છે ખરી; પણ મારા સાથીઓને ત્રીજા વર્ગની જ સગવડ પૂરતી હોય છે મારી સાથે કોઇ કોઇ વાર પોતાને ખર્ચે ભાઈઓ ને બહેનો ફેરે છે. તેઓ ગાડીની સગવડ તો પોતે જ પોતાની કરી લે છે.

કોરડા

એક મિત્ર લખે છે:

“ સત્યાગ્રહ સંબંધી વિવેચન કરતા આપે જણાવ્યું છે કે સત્યાગ્રહી ખોટી રીતે સત્યાગ્રહ કરે તોપણ ચિંતા જેવું નથી કારણકે સત્યાગ્રહીને જ તેનું દુઃખ યા સંકટ ભોગવવું પડે છે. આ બાબત ધણી શંકાઓ ઊભી થાય છે. એના ચણ પ્રસંગો આવે છે કે જ્યારે સત્યાગ્રહ કરવાથી માત્ર સત્યાગ્રહીને જ દુઃખ ખમવાપણું નથી રહેતું પણ જેની સામે સત્યાગ્રહ થાય તેને પણ દુઃખી થવાપણું હોય છે; આવે પ્રસંગે જો ખોટી દિશાએ સત્યાગ્રહ થયો હોય તો સત્યાગ્રહીના ઉપર ભયંકર જવાબદારી ઊભી રહે.

“ દાખલો ૧. એક ભાઈને એક નાનો પુત્ર છે. એ ભાઈનાં માબાપ જીવતાં છે. માબાપે એમના પૌત્રનું સગપણ પૌત્રથી ચાર પાંચ વર્ષે મોટી ઉંમરની કન્યા સાથે કરી દીધું. પેલા ભાઈને આ વાતથી રોષ ચઢ્યો; માબાપને કહ્યું કે સગપણ તોડી નાંખો. માબાપ કહે જો સગપણ તોડીએ તો અમારી આબરૂ જાય, જીવતાર ધૂળધાણી થાય. માટે સગપણ તોડવાની વાત ન કર. છતાં અમારી મરજી ઉપરવટ થઈને સગપણ તોડીશ તો અમે આત્મહત્યા કવે પડીને કે અફીણ

ખાઈને કરીશું; તેનું પાપ તારે માથે રહેશે. પેલા ભાઈએ માઆપને સમજાવવા તમામ ઉપાયો લીધા છતાં તેઓ ન સમજ્યાને આત્મહત્યાની છદ્દ લઈ બેઠાં. આ પ્રસંગે સત્યાગ્રહ કરી માઆપને મરવા દેવા કે શી રીતે કરવું? માત્ર ધમકી આપે એવા માઆપની આ વાત નથી પણ સાચે જ પ્રાણત્યાગ કરે એવાં જૂતા સરકારના માઆપની આ વાત છે.”

આ ભાષામાં સુધારો કરવાની જરૂર છે. એવું કહેલું મને યાદ નથી કે સત્યાગ્રહી ખોટી રીતે સત્યાગ્રહ કરે તોપણ ચિન્તા નહિ. ખોટી રીતે કરેલી બધી વસ્તુને વિષે બય છે. પણ મેં એમ કહ્યું છે ખરૂં કે સત્યાગ્રહીના આગ્રહમાં કદાચ બૂલ હશે તો એ દુઃખ તેને પોતાને સાંસવું પડશે, ને તે મથાર્થ છે. જેની સામે સત્યાગ્રહ થાય તેને દુઃખ થાય તેના જવાબદાર સત્યાગ્રહી ન હોય. સત્યાગ્રહીનો ધરદો સામા પક્ષને દુઃખ દેવાનો હોય જ નહિ. સામો પક્ષ પોતાની મેળે દુઃખ માને કે દુઃખી થાય તેને સારૂં સત્યાગ્રહી જરૂર નિશ્ચિત રહે. હું શુદ્ધ ભાવે ઉપવાસ કરું તેથી મારા સાથીઓને દુઃખ થાય તે મારે સહન કરવું રહ્યું.

દૃષ્ટાંતમાં આપને રોષ ચઢવાનું કહ્યું છે. સત્યાગ્રહી રોષમાં આવે નહિ ને અનિચ્છાએ આવી જાય તો જ્યાં સુધી રોષ ઉતર્યો નથી, સ્વસ્થ થયો નથી ત્યાં સુધી રોષ ઉત્પન્ન કરનારને વિષે એક પણ પગલું ન ભરે. પણ પુષ્કળ વિચાર કર્યા પછી પણ પોતાનાં માઆપનું કામ પોતાને દ્વાપિત લાગે તો અવશ્ય તેને સુધારે ને તેમ કરવા જતા અને સંપૂર્ણ રીતે વિનય જાળવ્યા છતાં માઆપ આપઘાત કરે તો તે વિષે સત્યાગ્રહી નિર્ભય રહે. માઆપ અજ્ઞાનમાં આપઘાત કરે

તો તેને સારૂ તો તેઓ જ જવાબદાર છે. માઆપ પોતાને હાથે દુઃખ વહોરી શે તેને સારૂ દીકરો કેમ જવાબદાર થાય માઆપ દીકરાને પાપ આચરવાનું કહે અને દીકરો તે મુજબ ન કરે તેથી માઆપ આત્મહત્યા કરે તેમા દીકરો શું કરે ? પ્રહલાદે રામનામ લીધું તેથી હિરણ્યકશિપુ રોષે ભરાઈ છેવટે નાશ પામ્યો. તેની જવાબદારી પ્રહલાદ ઉપર મુદ્દલ નથી. રામે પિતાના વચનું પાલન કરતા દશરથ મરણ પામ્યો તેના દોષ રામની ઉપર નથી. પ્રજ્ઞ દુઃખસાગરમા ડૂબી છતા રામે હૃદયને કઠિન કરી પોતાની પ્રતિજ્ઞા પાળી. સત્યવતીને અનહદ દુઃખ થયા છતા ભીષ્મે પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કર્યું આમા યાદ રાખવા જેવું એ છે કે સત્યાગ્રહનો ધર્મ ક્રોધનો શીખવાડ્યો શીખાતો નથી એ સ્વયંસ્ફુરિત વસ્તુ હોવા જોઈએ. રામે ગુરુવર્ગને પૂછીને વનવાસ નહોતો વેઠ્યો વનવાસ જવામા પાપ છે, ન જવામા પાપ નથી, એવું કહેનારા ધર્માચાર્યો તેને મળી રહ્યા હતા છતા તેજે જવાનો ધર્મ જ પાળ્યો ને પોતાનું નામ અમર કર્યું. આપણા દુઃખી દેશમા નયુસક્તા એટલી અધી વધી પડી છે કે જોતજોતામાં લોકો મરવાની, ઉપવાસો ઇત્યાદિ ધમકીઓ આપે છે એવી ધમકીઓને વશ ન જ થયાય. પછી ભલે આપણે જાણુતા હોઈએ કે ધમકી સાચી પડવાનો મંભવ છે. સત્યાગ્રહી ઉપવાસ અને દુરાગ્રહી ઉપવાસનો ભેદ હું ‘નવજીવન’ પત્રમા ધણી વેળા બતાવી ગયો છું.

તે જ મિત્ર ખીજો દાખલો નીચે પ્રમાણે આપે છે:

“એક દંપતી સુખી જીવન ગાળી રહ્યાં છે. વિદેશી કપડાં બાંધને બહુ ગમે છે, ઘણીને તે બાબતનો ત્રાસ છે વાત એટલી

વધી પડી કે બાઈ કહે કે મને ૩. ૫૦૦)ના વિદેશી કપડાં નહિ લાવી છો તો હું મરીશ. ધણીએ શું કહ્યું? કેઈ રીતે બાઈ સમજે તેમ નથી બાઈ કહે, અમારી આટલી વાત પણ તમે ન માનો ?”

પતિનો ધર્મ મર્યાદા પ્રમાણે અને યથાશક્તિ પત્નીને રહેવાનું, ખાવાનું ને પહેરવાનું આપવાનો છે. ધનિક અવસ્થામાં પતિ જે ભોગ ભોગવાવી શક્યો હોય તે ગરીબ થયે ન ભોગવાવી શકે. મૂર્છિત અવસ્થામાં પતિ ન્યાયગંગ ખેલેખેલાવે, શંરાખ પીએપીવડાવે, વિદેશી વસ્તુઓ પહેરેપહેરાવે તે જ પ્રમાણે પોતાને જ્ઞાન થયે પોતે સુધારે કરે અને કગવે. અહીં વિવેકને સ્થાન છે. પતિના વિચારને પત્નીએ અનુકૂળ થવું એવો સામાન્ય આચાર દુનિયામાં પળાનો જોવામાં આવે છે. પણ પતિથી પત્ની ઉપર કે પિતાથી પોતાની સંતતિ ઉપર બળાત્કાર ન જ થાય. પોતે ખાદી ગ્રહણ કરે ત્યારે પત્નીને ને ઉમ્મરે પહેાએલા પુત્રાદિને બળાત્કારે ખાદી પહેરાવે તો એ પાપ છે પણ પોતે વિદેશી વસ્ત્ર વેચાતા લઘને પહેરાવવા અંધાએલો નથી જીવાન પુત્રા તો ન પરવડે તો નોખા થાય.

પત્નીને વિષે નાજુક પ્રશ્ન છે. પત્ની એકાએક તોખી ન થઈ શકે. તેનામાં પોતાની આજીવિકા મેળવી લેવાની શક્તિ હોતી નથી. એટલે એવા પ્રમંગો હું કદંપી શકું છું કે જ્યાં પત્ની ન સમજે ત્યાં તેને સારૂ વિદેશી વસ્ત્ર ખરીદવાનો ધર્મ પ્રાપ્ત થાય; વિદેશી વસ્ત્રનો ત્યાગ એ ધર્મ બદલવા જેવું છે. પતિ જેટલી વાર ધર્મ બદલે તેટલી વાર પત્નીએ બદલવો જ જોઈએ એવો નિયમ નથી ને ન હોય. પતિએ પત્નીનો ને પત્નીએ પતિનો વિધર્મ સહન કરવો ધટે. એટલે અહીં પતિ

પત્ની સાર વિદેશી વસ્ત્ર ખરીદે છે તો તે ધમકીને વશ થઈને નહિ પણ પત્ની ઉપર બળાત્કાર ન કરાય એમ સમજીને. ધારે કે પત્ની પોતે વિદેશી કપડા પહેરવા ઇચ્છે છે એટલું જ નહિ પણ પતિ પણ પહેરે એમ ઇચ્છે છે ને જો તે તેનું ન માને તો મરવાની ધમકી આપે છે. તો પતિ તે ધમકીને વશ ન જ થાય.

ત્રીજો દાખલો આ પ્રમાણે છે:

“દા૦ ૩. એક પિતા પુત્રને કહે છે કે હું જીવતા તુ અત્યંતને અરીશ નહિ, દેડનાડે જડશ નહિ, નહિ તો હું કમોતે મરીશ; પુત્ર બિચારો શું કરે? ત્રણાદપિ તઠોરાણિ એવું હૈયુ રાખી પિતાને મરવા દે કે કરે શું?”

મારા મનમાં જરાયે શંકા નથી કે પિતાને પારાવાર દુઃખ થાય તોયે પુત્રે અસ્પૃશ્યતાનો ત્યાગ કરવો જ પડે. અહીં પણ પહેલું દૃષ્ટાંત વિચારતા હું જે સાવચેતી આપી ગયો તે લાગુ પડે છે. અસ્પૃશ્યતા મહાપાપ છે એમ મારા જેવાનું લખાણ વાચીને માનનાર સાર ઉપરનું વજ્રવાડય નથી લખાયું. તે તો જેને પોતાને સિદ્ધ થયું છે કે અસ્પૃશ્યતા મહાપાપ છે તેને જ સાર છે. એટલે કે જ્યાં લગી અમુક વસ્તુ બુદ્ધિમાં જ વસતી હોય ત્યાં લગી પિતૃઆજ્ઞાનું પાલન, જે હૃદયનો ગુણ છે તેનો ત્યાગ ન થાય કોઈના કહેવાથી જ પ્રહલાદે જે રામનામ ઉચ્ચાર્યું હોત તો પિતાની મનાઈ થતા તે ન ઉચ્ચારવાનો તેનો ધર્મ હતો.

ચોથું ને છેલ્લું દૃષ્ટાંત આ છે:

“દા૦ ૪. એક સુખી દંપતીને ચાર પુત્રો થયા, ચારે મરી ગયા; છેવટ પતિએ બ્રહ્મચર્ય પાળવા નિશ્ચય કર્યો. પત્નીએ એક પુત્રની

ઈચ્છા દર્શાવી, પતિને પોતાની ઇચ્છા પૂરી પાડવા વિનવ્યુ બન્ને નિર્વિકારી થયા છે છતાં બાહ્યને જ્ઞાતાનની રાસના રહી છે. પતિ એ રસ્તે બન્નેનું અકલ્યાણ જુએ છે. પણ બાહ્યની વાસના એ બાબત એટલી તીવ્ર છે કે પતિ એની ઇચ્છા પ્રમાણે ન વર્તે તો દેહ પાડે, હમેશા હિંદાસ રહે, આસુ સારે, શરીર સૂકવે. આ સ્થિતિમાંથી બચવા પતિએ શું કરવું? બધા પ્રયત્નો થયા બાદ ઈશ્વર પોતાની પત્નીને અદ્વિતિ આપશે એ ભાવના રાખી સતોષ ધારણ કરવો કે પત્નીનું શરીર સૂકાવું જુએ તેની સાથે પોતે પણ પોતાનું શરીર સૂકાવે? પત્ની કદાચ મરે તો એની હલ્લા કર્યાનું પાપ પતિ માથે આવે ખરે કે નહિ ?”

એકના વિકારને વશ પત્ની બીજાએ વિકારી થવું એવો પતિપત્નીનો સ્વર્ભ હું માનતો નથી. એક વિકારી થતા બીજાને તેમાં ભાગ લેવડાવે એ બળાત્કાર છે. પતિ કે પત્નીને બળાત્કારનો અધિકાર નથી. વિકાર વસ્તુ આગતા જેવી છે એ મનુષ્યને ધાસની જેમ બાળે છે. ધાસની ગંજીમાં એક તણખાણું બાળે એટલે આખી ગંજી બાળે છે. પ્રત્યેક તણખાણાને બાળવાની આપણને તસ્દી જ લેવી પડતી નથી. એકને વિકાર થયો એટલે તેનો સ્પર્શ બીજાને લાગે છે દૃષ્ટીમાં એકને વિકાર થાય છતાં બીજાને કે બીજા નિર્વિકારી રહી શકે તેને મારી હામર વદના છે.

કેટલાક પ્રશ્નો

૧. આપણી સાથેના સહચારી ઇરાદાપૂર્વક આપણી સાથે અયોગ્ય વર્તણૂકથી વર્તે, કારણ 'વગર નારાજ રહે અને ઇર્ષ્યાથી ધૂંધવાય તો તેને માટે શું કરવું'?

આ અને આવા પ્રશ્નોના મારી ઉપર કાગળો આવી રહ્યા છે તેમાથી ઉતાઈ છુ અયોગ્યની સામે યોગ્ય રહેવું, નારાજની ઉપર રાજી રહેવું ને ઇર્ષ્યા કરે તેની ઉપર પ્રેમ કરવો એ વિના આ સંસારમાં શાંતિથી રહેવાનો ખીજો રસ્તો હું જાણતો નથી. એમ વર્તવાનો ઇરાદો કર્યા પછી એવું વર્તન સહેલું અને સ્વાભાવિક થઈ રહે છે જ્યારે આપણાથી એવું સરળ વર્તન ન રહી શકે ત્યારે આપણે દૂર થવું.

૨ સાધારણ બાબતમાં મતભેદ પડે અને દરેક પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવા માગે તો આપણે શું કરીએ ?

આવું અને તે સામાજિક જીવનના અનુભવની ખામી સૂચવે છે. બધા નોખે માર્ગે ચાલ્યા જ કરે તો જેનો માર્ગ વધારેમાં વધારે સારો લાગે તેને સાથ દેવો. એટલે છેવટે બે સાથી તો થયા જ. તેઓ સાચા, દૃઢ ને નમ્ર હશે તો ખીજા પોતાની મેળે મળી જશે. જે વાર્યો ન વળે તે હાર્યો વળશે.

૩. એક કામદાર સંસ્થાને ખરેખર નુકસાન કરે છે એમ ખીજને ચોક્કસ લાગે તો તેણે શું કરવું ?

તેણે નમ્રપણે નુકસાન કરનારને તેની ભૂલ ખતાવવી. તે કળૂલ ન કરે તો આપણે ખસી તે નુકસાનના ભાગીદાર થતા બચી જવું. આમ સરળભાવે વર્તવાથી સંસ્થાને, નુકસાન કરનારને અને આપણને એમ ત્રણેને લાભ થાય છે.

૪. કોઈ જગ્યાએ મુખ્ય સમદાર વ્યભિચારી જોવામાં આવે ત્યારે શું કરવું ?

આ નાજુક અને ભયંકર પ્રશ્ન છે. આગેવાનની ઉપર હમેશાં બધાની આંખ ફરે છે. તેમાં કોઈની ઝેરી નજર પણ હોય છે. નવરાને બીજાની એળ જોયા સિવાય બીજું સૂઝતું જ નથી. એટલે આવી ભયંકર અફવાઓ ઉપર વિશ્વાસ ન જ રાખવો. બધા આગેવાનો વિષે જે બધું કહેવાય તે માનીએ તો જગતમાં એક પણ મનુષ્ય સગ કરવા લાયક ન રહે. બધા મનુષ્યોમાં દોષ તો હોય જ. તુલસીદાસજી કહે છે કે જડ એતન બધા દોષમય તો છે જ. સ તરૂંપી હંસ દોષરૂપી વારિ-વિકારને તજી ગુણરૂપી દૂધ જ ગ્રહણ કરે છે.

પણ આખે જોએલાને આપણે નજોયું નથી કરી શકતા. આપણે ન જોયું હોય પણ આપણે ઠગ્યા વિના આપણી પાસે જોયા જેવો જ પુરાવો આવી પડે ત્યારે પણ આપણે કેમ કરીએ ? આપણામાં નિર્ભયતા અને નમ્રતા હોય તો અવશ્ય આગેવાનને તે વાત કહીએ તે આગેવાની છોડવા વિનવીએ. તેમ ન કરે તો આપણે તે જ કારણ બતાવી તેનો ત્યાગ કરીએ.

આમાં એક મહત્વનો સવાલ ઊઠે છે. જાહેર જીવનમાં ને તેને અંગે જ્યાં સુધી આગેવાન ભૂલ ન કરે ત્યાં લગી આપણે તેના ખાનગી જીવનનો ખ્યાલ પણ કેમ કરી શકીએ ? એમ કરવા બેસીએ તો દરેક આગેવાનની નીતિના આપણે ચોક્કસદાર બનીએ છીએ. એવી સ્થિતિમાં આગેવાનને પોતાનું જીવન કડવું ઝેર થઈ પડે. એટલે આપણે આગેવાનના ખાનગી જીવનને જાહેર જીવનથી તફાવત નોખી ગણી તેના ખાનગી

જીવન વિષે છેક ઉદાસીન સ્ત્રીએ તો ન ચાલે ? સામાન્ય રીતે આવી દલીલ કદાચ ખરોખર ગણાય, પણ આપણી લડતને વિષે એ સુદ્ધ લાગુ નથી પડતી. આપણી લડતને આપણે આત્મ-શુદ્ધિની લડત માની છે. આત્મશુદ્ધિથી આપણે દુષ્ટ રાજનીતિ નાબૂદ કરવા ઇચ્છીએ છીએ. એટલે આપણા સાધન ને સાધક બન્ને પવિત્ર હોવા જોઈએ. આપણી લડતમાં આપણે ખાનગી જીવન ને જાહેર જીવન વચ્ચે જાતિભેદ નથી રાખી શકતા. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે ખાનગી જીવનની અસર આપણા જાહેર કામ ઉપર પૂરેપૂરી પડે છે. આપણે સુધારક છીએ અને સુધારકનું ખાનગી જીવન પવિત્ર હોવું જોઈએ. એવી પુરાતન કાળની માન્યતા છે ને તે યથાર્થ છે એક દૃષ્ટાંત લઈએ. આપણા કામદારો ભોળા ગામડિયાઓની વચ્ચે કામ કરે છે. કેટલીક ગામડિયા કામો નીતિ અનીતિનો ભેદ જાણતી નથી. તે તો આપણને વિશ્વાસથી વધાવી લે તેમની ખૈરી, દીકરી, બહેન કામદારો પાસે છૂટથી આવે. એમના ઉપર આપણો એક પણ કામદાર કુદૃષ્ટિ કરે તો ? અપ્રદ દેખાઈ આવે છે કે સુધારાના વેપારની આપણી મુખ્ય મૂડી પ્રત્યેક કામદારના ખાનગી જીવનની પવિત્રતા છે. જો આપણા કામદારોના જીવનમાં અપવિત્રતા પેસે તો આપણું કામ કાગળના વહાણની સમાન પોતે ખૂડશે, આપણું ખૂડાશે ને પ્રજાને બચલીત કરી મૂકશે આવો સડો આપણા કોઈ કામદારોમાં દાખલ થયા વિષે મારા ઉપર કાગળો આવ્યા છે તેમાં શું ખરું છે કે શું ખોટું છે તે હું નથી જાણતો.

કચ્છમાં એક કામદારે સજ્જડ ભૂલ ખાંધી હતી. તે ખાદીપ્રચારનું કામ કરતો હતો. તેની અપવિત્રતાની સૌને

ખબર પડી. કામને અત્યંત તુકસાન પહોંચ્યું. કામદારને તે સ્થળ છોડવું પડ્યું હવે તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા એકાત સેવે છે એમ સાંભળ્યું છે. શુદ્ધ પશ્ચાત્તાપ થયો હશે તો તે હજી કોઈ દહાડો સેવા કરી શકશે પણ તેની અપવિત્રતાથી જે ધક્કો લાગ્યાનો હતો તે લાગી ગયો.

તેથી દરેક કામદારને મારી આટલી દીન વિનંતિ છે :
‘તમે સંભાળીને રહેજો. તમારું મન તમારે તાબે ન હોય, તમારી દષ્ટિમાં મેત્ર હોય, શ્રવણેન્દ્રિયમાં મેલ હોય, તમારા હાથમાં મેલ હોય, તમારા પગ તમને ન જવાની જગ્યાએ લઈ જતા હોય,—તો તમે નાસજો, પ્રાયશ્ચિત્ત કરજો, સેવાનું કામ છોડજો. તમારા પવિત્ર થવામાં તમે સાચી સેવા કરશો એમ ખચિત માનજો જાહેર કામમાં રહી એક દોષમાં બીજાનો કમેંગે ન કરતા — નિરંતર યાદ કરો કે તમે અમિની મધ્યમાં બેઠા છો. સંયમના બખ્તરમાં જગ પણ છિદ્ર થવા દેશો તો તે વાટે અમિ પ્રવેશ કરી તમને કોરી ખાશે જેને પોતાનું મન પોતાને હાથ નથી તે બીજાને પોતાને હાથ રાખવાનો વિચાર જ શા સાર કરે ?

૫. કામદારોમાં શોખ વધ્યો છે, તેઓને હાલતાં ચાલતાં વાહન જોઈએ ને ઘોડાગાડી મળે તો બળદગાડી ન ચાલે અને જો મોટર મળે તો પેદી બન્ને ગાડી નકામી ગણે

હું પોતે અપંગ રહ્યો એટલે વાહન વિશે ટીકા કરવાનું મારી કલમમાં જે પ્રથમ જોર હતું તે નથી રહ્યું તે છતાં ખેડાની હાલતના પુરાણા પવિત્ર દિવસોનું સ્મરણ કરીકરાવી લખું છું કે નિયમ તો કલટો રાખવો જોઈએ જ્યાં સુધી આપણા પગ ચાલે ત્યાં લગી વાહનનો વિચાર જ ન કરીએ.

બે પગ જેવા ઘોડા મનુષ્યની પાસે બીજા છે જ નહિ. ગાંડું હોય તો ઘોડાગાડીનો વિચાર ન કરીએ ને ઘોડાગાડી હોય તો મોટરનો ત્યાગ કરીએ. મોટરમા જવા જેની ઉતાવળ હોય ત્યારે આપણા હિપર જે મુખી હોય તે કહી દેશે ત્યારે મોટરમા જરૂર બેસીએ પણ સ્વેચ્છાએ તો પગગાડીને જ માન આપીએ. આપણને હજારો કામદાર જોઈએ. હજારો કામદારોને ગાડીઘોડા જોઈએ તો આપણો સંઘ દારકા ન જ પડે.

૬ કામદારોને જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં મિજબાની જોઈએ તો ?

તો કામદાર પોતાનો હોદ્દો છોડી દે. મેં સામળ્યું છે કે કેટલાક ગામડા તો સ્વયંસેવક — કામદારના નામથી જ દૂજતા થઈ ગયાં હતા. કામદારને સારું મિલ્કત, ઠંડા પાણી, તળાઈ ૬૦ અનેક પ્રકારની સગવડો જોઈએ. એટલે ગામડિયા બિચારા કામદારની પાસેથી સેવા લેવાને બદલે સંવા દેતા થઈ ગયા હતા.

કામદારની સ્થિતિ તો એ હોય કે તે ગામને બારે પડે જ નહિ પોતાની સાથે ટીમણ બાંધી જાય માત્ર સ્વચ્છ પાણીની આશા રાખે. ઘોટો તો સાથે હોય જ એટલે તળાવ, નદી કે કુવો જુએ તો ત્યાં જઈ પોતે જ પાણી ભરી લે. સ્વચ્છ જમીન મળે ત્યાં પડ્યો રહે. તેને સંજતળાઈ શોભે નહિ તે બરદાસ માગે નહિ; કેમકે તે પોતે બંદાસ કરવા જાય છે એટલે તે બરદાસ-મિજબાની-ને અભાવે નિરાશ ન થાય. તે હુકમ કરવા નથી જતો, પણ હુકમ ઉઠાવવા. તેથી અતિ નમ્રપણે બધાની સાથે બોલે. તેને સંવા કરવી ગમે છે, સેવા તેના આત્માનો આહાર થઈ પડ્યો છે. એટલે તેને

બદલામાં ગાળો મળે તોયે તે સેવા કરે. ‘અવગુણ ઉપર જે ગુણ કરે તે નગ સારી નજીવો,’ એવું વાક્ય અનુભવી ને વ્યવહાર કવિએ રચ્યું છે એવકમાત્ર એવો સારી હોવો જોઈએ. આપણે ગુજરાતમાં અને ખીભ ભાગમાં ફરી જમ નથી મેળવ્યો, તેનું મોટું કારણ એ છે કે આપણે પોતાને સેવક માન્યા છતાં સરદાર મનાવ્યા છે. કામદાર તરીકે આપણું નામ નોંધાવ્યા છતાં આપણે કામ લેનાર બન્યા છીએ.

આપણે ગામડાઓ ઉપર ઓળખ ન થઈએ એમ હું લખી રહ્યો છું તેનો અર્થ કોઈ એમ ન કરે કે આપણે ગંદકી સહન કરવાની છે. હું કેટલાક આગસુ કામદારોને ઓળખું છું કે જેઓ પોતે બહુ મેલા રહે છે ને સાફ જગ્યાએ જાય તેને મેલી કગ્તા જાય છે. સેવકે જેમ અંતરની પવિત્રતા મરણાને પણ જાળવવી રહી છે તેમ તેણે બાહ્ય સ્વચ્છતા પણ જાળવવાની છે. પોતાના કપડા બદલે પચાસ થીમડાપાળા હોય પણ તે સાફ તો હોય જ. કોટો અરીસા જેવો સ્વચ્છ હોય જ્યાં કિતરે ત્યાં મેલું હોય તો પોતે તે જગ્યા સાફ કરીને કોઠાને સ્વચ્છતાનો પદાર્થપાઠ શીખવે. પાવખાનું મેલું હોય તો પોતે જ સાફ કરે. જંગલમાં જાય તો સાથે નાની કોદાળી લઈ જાય ને તેનો ઉપયોગ શૌચ પહેલાં ને પછી કરે. મેલું માત્ર જો આપણે સાફ માટીથી ઢાંકીએ તો માખી ઇત્યાદિ જીવોનો ઉપદ્રવ હજીવો પડે ને શરીરસુખાકારી વધે. કામદારે આરોગ્યના નિયમો તો જાણી જ લેવા જોઈએ.

દંપતીધર્મમાં મર્યાદા

એક ભાષ પૂછે છે:

“ પતિપત્નીએ પરસ્પર વિધમ સહન કરવો તેટલા ખાતર વિદેશી વસ્ત્રો પણ આપવાનું પતિને આપે સૂચવ્યું એ મને અનુગ્રહ લાગે છે. પતિનું કહેવું પત્ની ન કરે તો પત્નીનું પતિએ કરવું જ એ ક્યાનો ન્યાય? એક સુત્રારક દંપતી મદિરાપાન કરતાં હોય ને પછી પતિ છોડે અને પત્નીને છોડવા કહે છતાં ન છોડે તો શું પતિએ લાવી આપતો? આપે જ ધાત્રી વખત વિદેશી વસ્ત્રો બાળી નાંખવા, તેમને દાડ સાથે સરખાવ્યાં છે તો વળી આવો ઉપદેશ કાં આપો? એ શુ ઉત્તરજ્ઞાન નથી? કદાચ એમ બની શકે કે પતિ દેશી મીઠનાં વસ્ત્રો ખરીદી દે પણ પરદેશી તો નહિ જ ”

પતિપત્નીના ધર્મ વિકટ છે. હિંદુ પતિ એમ જ સમજતા ગણાય છે કે પત્ની એ સંતાનની વસ્તુ છે. ‘ આ મારો માલ છે ’ એમ પોતાની અધોગતને વિષે બોલતા રાક્ષસરૂપ પતિઓને મેં સામળ્યા છે પતિ જોટલા ફેરફાર પોતાના જીવનમા કરે તેટલા પત્ની તુરત સમજી લે ને અમલમા મૂકે એમ કહેનારને શુ કહીએ?

પત્નીને કંઈ વ્યક્તિત્વ હશે કે ?

દમયંતીને હતું, મીરાબાઈએ ભજવી બતાવ્યું. દંપતીધર્મ દોષલે છે. કચડાએલી સ્ત્રીની પ્રજા પણ કચડાએલી જ હશે. જેમ ખાદીના ભક્તને બીજાનો પરદેશી પહેરવેશ સહન કરવો પડે છે તેમ જ તે પત્નીનો સહન કરે. ધારો કે અમે દંપતી માસાહારી હોઈએ. મને શુદ્ધિ આવી, મેં માસાહાર છોડ્યો એટલે મારી પત્નીએ પણ છોડવો જ ? કે મારે તેને સમજાવી-વિનવીને છોડાવવો ? ધારો કે મેં બળાત્કારે પત્નીની પાસે માસાહાર છોડાવ્યો. પછી વળી મારી જીભે માસાહાર માગ્યો, એટલે સ્ત્રીએ પણ પાછો શરૂ કરવો રહ્યો ? આવા સૌભાગ્ય કરતા વૈધવ્ય શું ખોટું ? રાક્ષસની સ્ત્રી મદોદરીને પણ સ્વતંત્રતા હતી. દ્રૌપદી પાડવોને ધમકાવતી, બીમ જેવો પતિ દ્રૌપદીની પાસે રોક જેવો થઈ બેસતો. સીતાપતિની તો વાત જ શી કરવી ? સીતા હોઈને રામ પૂજ્યા. ધર્મમા બળાત્કાર ન જ હોય. ધર્મ તો ખાડાની ધાર છે. જ્યાં કૃષ્ણે ‘કિં કર્મ’ કહ્યું છે ત્યાં ‘કિં ધર્મ’ સમજવું. કવિઓ એટલે માનીઓને પણ તેની શોધ કરતા મોહ ચઢ્યો છે. ખાદીનો પરમ ભક્ત હું એમ માનું છું કે મારી પત્નીને બળાત્કારે ખાદી પહેરાવવાનો મને અધિકાર નથી. પતિપત્નીનો પ્રેમ એ રચૂળ વસ્તુ નથી. તેની વાટે આત્મા-પરમાત્માના પ્રેમની જાણી થઈ શકે છે. એ પ્રેમ વિષયપ્રેમ કદિ ન હોય. વિષય તો પશુ પણ કરે છે. તેને આપણે પશુચર્યાને નામે ઓળખીએ છીએ. જ્યાં શુદ્ધ પ્રેમ વર્તે છે ત્યાં બળાત્કારને અવકાશ જ નથી. જ્યાં શુદ્ધ પ્રેમ હોય ત્યાં બન્ને એકબીજાની આમન્યા ગંभीર વર્તે છે ને બન્ને ધર્મમાર્ગમા આગળ વધે છે.

કેન્યાથી પોકાર

એક કેન્યાવાસી બાઇ લખે છે:

“આપ કહો છો કે ‘હિંદની અત્યારની સ્થિતિમા જે હિંદીઓ સંસ્થાનોમાં જઈ વસવાટ કરે તે તેમને જ જોખમે રહે છે એમ ગણવું,’ અને આ પ્રમાણે જ અમારા બીજા દેશનાયકો પણ કહે છે. પરંતુ જ્યારે અમે અહીંની અમારી સામાજિક કે રાજકારી સ્થિતિ સુધારવા નાણાંની તંગીઓથી પીડાતા હોઈએ, કામ કરનારા વગર નિરાધાર હોઈએ ત્યારે પણ હિંદની સામાજિક સંસ્થાઓના કાર્ય-વાહકો ફંડ માટે અમારા ઉપરા ધસી નાંખે અને એક પછી એક આવ્યા જ કરે તેમને તમો કાઈ શું ન કહી શકો કે ?

“જ્યારે પૈસાદાર પરદેશીઓની સાથે અમને સામાજિક સ્થિતિએ સમાનતા રાખવી પડે છે અર્થાત અમારાં જ બાળકો માટે શાળાઓ ઇત્યાદિ નિભાવવી પડે છે અને તેની જરૂરિયાતો માટે હુમેશા અમે તંગીઓ વેઠીએ છીએ ત્યારે પણ શું અમારા આ બાઇઓની ઓળી ભરવાનું કહેનાર પત્રકારોને તમે કાંઈ નહિ કહો? હિંદી પ્રભુશરમ અને કીર્તિના લોકે તેમને પોષે છે, પણ પાછળથી સ્થાનિક કાર્યવાહકો આર્થિક મદદ વગર વીલાં મોઢાં કરી બેસી રહે છે. તેમની જ જોખમદારી પર રહેતા હિંદીઓ બે દિવસ સારા લાખણોથી પોષાય. ફરીથી તેની તે પીડામાં, દેશનાયકોના તેના ને સદેશા ફરી ફરી સાંભળે છે.”

આ લખનારે ઉપરનો કાગળ પ્રસિદ્ધિ સારૂ નથી લખ્યો. માત્ર મારી જાણ સારૂ જ છે. છતાં તેમના વિચારો ઘણા સંસ્થાનોમા વસનારા હિંદીઓને સૂઝતા હોવા જોઈએ. એ વિચારો સ્વાભાવિક છે. જતા વધારે વિચાર કરવાથી માલમ પડશે કે અહીંથી બિહુકોનું જવું પણ સ્વાભાવિક છે રાજ-પ્રકરણી દુઃખ તો બને જગ્યાએ છે. હિંદુસ્તાનમા છે તેથી બહાર વસનારા હિંદીઓને પણ છે. હિંદુસ્તાનમા મટે તો બહાર રહેજે મટે. હિંદુસ્તાનમા આગેવાનો બહાર વસના હિંદીઓને સારૂ વધારે કરતા નથી; કેમકે તેઓ કરી શકતા નથી. તેમને ઇચ્છા તો ઘણી છે. પણ લાચાર, શું કરે ' માદાની ખાવાની ઇચ્છા શું કામની ? અપંગને દોડવાની ઇચ્છા રોક્યે જ છૂટકો. હિંદુસ્તાન તો બે રીતે અપંગ — રાજપ્રકરણી રીતે અને પૈસેટકે. એવી અપંગ માતાને તેના પરદેશનિવાસી પુત્રો એમ તો કહી જ ન શકે, ' માતા તું અમને મદદ પણ ન કરે ને અમારી પાસેથી દ્રવ્ય માગે એ કેવો ન્યાય ? ' માતા તો કહે છે, ' પુત્રો તમારી ઉપર દુઃખ છે એ તો હું જાણું છું પણ હું તો રહી વિધવા. તમને શી મદદ કરું ? વળી હું કાગળ. તમે બહાર ગયા એ બે પૈસા કમાવાની ગરજ. તમારા રોટલામા મારો ભાગ છે એમ હું સમજું છું. એટલે તમારી આશા રાખું છું ' આવી વિચિત્ર સ્થિતિ હિંદુસ્તાનની છે. એમ મેં પોને ૨૦ વરસ પરદેશ-નિવાસી હોઇ અનુભવ્યું. દક્ષિણ આફ્રિકામા અમને હિંદુસ્તાનની મદદ નહોતી મળી શકતી તે જતા અમે દક્ષિણ આફ્રિકાથી પૈસા દેશ મોકલતા. અમને રાજપ્રકરણી દુઃખ હતું, અમને પૈસાનું દુઃખ ન હતું. હિંદુસ્તાનમા જ્યાં રૂપિયો વાપરવો કે

કાઢવો મુશ્કેલ પડે છે ત્યારે દક્ષિણ આફ્રિકામાં અગે ગીની કાઢી શકતા હતા. હિંદુસ્તાનથી આવેલ કોઈ બિશુક અમારી પાસેથી ખાલી હાથે ન જતો. વાચનાર ન માને કે તે વેળા હિંદુસ્તાનથી વધારે રાજપ્રકરણી મદદ મળતી હતી. જે આદોલન આજે કેન્યા વિષે થાય છે તેવું જ તે વેળા દક્ષિણ આફ્રિકા વિષે થતું ને આજે થાય છે. એટલે કે દેશની દિલસે જ — સભાઓ અને ધારસભામાં ભાષણો. વળી દક્ષિણ આફ્રિકામાં હિંદુસ્તાનથી પૈસો આવ્યો તે વિષે પણ વાચનાર ભૂલાવામાં ન પડે. હિંદુસ્તાનથી પૈસો ત્યારે આવ્યો કે જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાના હિંદી ધનમાલ પણ ખોવા બેઠા હતા ને સ્થાનિક હિંદીઓએ ખૂબ ઉધરાણા કરી પૈસો પણ લડત પાછળ ખૂબ ખર્ચ્યો હતો. હિંદુસ્તાનમાંથી આવેલ પૈસામાંથી મોટી રકમ દેશ પાછી મોકલી હતી અને તે વખતે પણ હિંદુસ્તાનની કેટલીક સંસ્થાઓનું ખર્ચ દક્ષિણ આફ્રિકાના હિંદીઓ ઉપાડતા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકામાં જીતનું કારણ ત્યાં વસતા હિંદીઓનો પ્રયત્ન સત્યાગ્રહ હતો. હજારો જેલ ગયા, તેમાં સ્ત્રીઓ પણ બળી કેટલાકનાં ખૂન થયા, કેટલાક દેશપાર થયા, ઘણા કંગાળ બન્યા, એક બાળા જેલમાં થએલા રોગમાં મરણ પામી, બે જીવાનો, એક જેલમાં પડેલા દુઃખથી તે બીજો દેશનિકાલ થતા પડેલા દુઃખથી મરણ પામ્યા, કેટલાકે ચાબુકો સહન કર્યા ત્યારે અને આઠ વર્ષના સત્યાગ્રહ પછી જે વસ્તુને સારૂ લડત હતી તે મળ્યું એમ છતાં આજ પણ લડવું તો રહ્યું જ. જે હથિયારથી જીત મળી તે જ હથિયારથી મળેલું સયવાય ને નવું મેળવાય એ અનિવાર્ય કાયદો છે. જેમ જીતમાં મેળવેલા મુલક શત્રુ સમળ થતાં કે પોતે

દુર્બળ થતાં ક્ષત્રી ખોધ બેસે છે તેમ જ સત્યાગ્રહી પોતે દુર્બળ થતા કે દુરમન સળળ થતાં પોતે મેળવેલું ખુએ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના કે ખીળ પરદેશોમા વસતા હિંદીઓના દુઃખનો ઇલાજ તેમના જ હાથમા છે. તેઓમા અતિમ દુઃખો સહન કરવાની ને શુદ્ધ થઈ શુદ્ધ રહેવાની શક્તિ જેટલું દરજ્જે વધશે તેટલું દરજ્જે તેઓ સ્વમાન જાળવશે. બહાર વસતા હિંદીઓએ આટલું તો ધ્યાનમા રાખવું જ જોઈએ કે તેઓ બહાર કમાવાના ઇરાદાથી જાય છે. રાજપ્રકરણી દુઃખો ભોગવતા છતાં પણ અહીંના પ્રમાણમા વધારે કમાય છે. જો એ દુઃખો ઓછા થાય તો હજી વધારે કમાય. મગધિયાન ગરીબ હિન્દુસ્તાનને યથાશક્તિ ધનથી મદદ દેવામા તેઓ પાછા ન પડે એમ ઇચ્છવા જોઈએ. તેઓ દરેક બિંદુકતી ઓઠસી કરે. સંસ્થાના અને સંચાલકના ગુણદોષો તપાસ્યા પછી જો બંનેની યોગ્યતા સિદ્ધ થાય તો પરદેશનિવાસીઓ પોતાના ધનમાથી તે તે સંસ્થાઓને મદદ કરે એ તેમનો ધર્મ છે.

એક અનર્થ

એક ભાઇ ટાગાનેકાથી લખે છે:

“આપણા હિંદુ મુસલમાન ભાઈઓ નેઓ લાંબી મુદતથી અહીં આવી રહ્યા છે તેઓમાના ધણીખરા હબસી ચોરતો સાથે ખાનગી લગ્નથી નેડાયા છે અને તેમની સંતતિમાંની કેટલીક તો પરણવાની ઉમ્મરલાયક પણ થઈ છે. કેટલીક સંતતિ હજી નાની છે પણ દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે હવે મુસલમાન ભાઈઓને તો તેવી પ્રબળ સાથે લઈ જવામાં કંઈ વાધો નથી પરંતુ હિંદુ ભાઈઓને જ્ઞાતિ, ધર્મ ને આખરનો વાધો તેમને દેશમાં લઈ જતાં અટકાવે છે ને તેથી તે ભાઈઓ પોતાનાં યએલ બાળબચ્ચાંને રખડાવી કંઈ પણ બંદોબસ્ત કર્યા વગર ચોરની માફક ચાલ્યા જાય છે આવી લાવારસ પ્રબળમાં હિંદની ધણીખરી જ્ઞાતિઓ છે. તેઓ તેમના બાપ તરફની નિર્દયતાને પરિણામે દુઃખી થાય છે આપ પણ આ સાંભળી દુઃખી જ થશો એમ હું માનું છું આવી દુઃખી પ્રબળને કઈ રીતે અટકાવવી તેનો પ્રતિઉત્તર આપશો.

“આવી પ્રબળના ઉદ્ધાર માટે ચોખ્ખા કપાય અહીં યોજવા કે દેશમાં તે આપ ખાસ જણાવશો ”

ઉપરની હકીકત તદ્દન ખરી હોવાનો સંભવ છે. આવું થએલુ મેં પોર્ટુગીઝ મુલકમાં એટલે કેલાગોઆ બેમાં નજરે જોયુ છે. ત્યાં મુસલમાનોએ પોતાના બચ્ચાઓને સાડ એક ચત્તીમખાનુ ખોલીને વ્યવસ્થા કરી છે. હિંદુઓ પોતાની પ્રજાને મુસલમાનોને હસ્તક સોપે છે આ બધી પ્રજા મુસલમાન તરીકે ઉછરે છે. આ એક રસ્તો. હું એ રસ્તો પસંદ નથી કરી શકતો. મારી દૃષ્ટિએ બન્ને નિંદનીય છે. પ્રથમ તો આ સંબંધને લગ્ન ગણવામાં જ દોષ છે. આને હું તો કેવળ વિષયની તૃપ્તિ કહું છું. પન્દેશમાં ઘણા નીતિબદ્ધ મોળા પડે છે, કેમકે ત્યાં લોકલાજ રહેતી નથી. પણ બંનેના દોષમાં વધઘટ છે. મુસલમાન આવા વિષયમાંથી થતી પ્રજાનું પાલન કરે છે ને તેને પોતાના ધર્મમાં ઉછેરે છે હિન્દુને સાડ મુસલમાને કરેલી સગવડ તૈયાર ન હોય તો તેની પ્રજા બૂબે ને તરશે મરે આ પ્રજા કેવળ વિષયનું જ પરિણામ છે એટલે હિન્દુ બાપને તેના ધર્મની તો ફિકર જ નથી. મારી દૃષ્ટિએ આમ વિષયાધ થએલ પુરુષે ધર્મ જ તજ્યો છે. નીતિનું મુદ્દલ આચરણુ ન હોવા છતાં કેઈ માણસને ધર્મ ગણવો એ મારે સાડ તો મુશ્કેલ વાત છે. એક ધર્મમાં જન્મેલાને સંખ્યાની સગવડને ખાતર બલે તે ધર્મનો ગણવામાં આવે, પણ ખરું જોતા તો તેણે ધર્મનો ત્યાગ કર્યો છે. આચરણુથી નોખી એવી કેઈ વસ્તુ નથી કે જેને ધર્મની વ્યાખ્યા આપી શકાય. ગાયત્રીનો જપનાર, વેદનો ભણતાર, વેદધર્મી નથી પણ વેદવાક્ય પ્રમાણે વર્તનાર વેદધર્મી છે. ઘણા ખ્રિસ્તી વેદાદિનો ઘણો ઊંડો અભ્યાસ કરે છે તેથી તેઓ વેદધર્મી નથી થતા અથવા તો દબને ખાતર કે

વહેમને વશ થઈ જે ગાયત્રી આદિ પદે તે વેદધર્મો નથી. તે ધર્મમાં રહેલી આરાઓનું જ્ઞાન અને યથાશક્તિ પાલન કરતો હોય ત્યારે જ તે ધર્મનો હોવાનો તેનો દાવો માન્ય રખાય. આ દૃષ્ટિએ ટાગાનૈકાના હિન્દુઓએ હિન્દુધર્મનો ત્યાગ કર્યો ગણાય.

આ તો સ્વતંત્ર નિરાકરણ થયું. વ્યવહારમાં આવા હિન્દુ-મુસલમાન બાપ હિન્દુ મુસલમાન ગણાવાના. એટલે આપણે વ્યવહારદૃષ્ટિએ કંઈક નિરાકરણ ઉપર આવવું જોઈએ. હિન્દુ બાપે આવા સંબંધને લક્ષનું રૂપ આપી બચ્ચાનું પ્રેમપૂર્વક પાલન કરવું જોઈએ ને તે બાળકોને સારૂ નિશાળો વગેરેની બધી સગવડો ઊભી કરવી જોઈએ. આ ઉપાય તો થએલી પ્રજાને વિષે મેં સૂચવ્યો. ભવિષ્યને સારૂ તો દરેક પરદેશગમન કરનારે પોતાના બાળબચ્ચાં સાથે લઈ જવા જોઈએ. જ્યાં બાપ છેક નિર્દય છે ત્યાં તો અનાથાલય ખોલ્યા વિના છૂટકો જ નથી. એ અનાથાલય તે તે દેશમાં ખોલવામાં આવે એ જ યોગ્ય ગણાય. આ અનાથાલયોમાં મા પોતે તેના બાળકો સાથે રહેશે એમ માની શકાય. મા આજીવિકાને સારૂ પોતાનો ભોગ આપે છે. તેને વિષય કર્યાનું જ્ઞાન નથી. કેમકે હાલની કોમોમાં લક્ષ્મીનો વિધિ તો છે છતાં એરતો પૈસાને સારૂ પોતાના શરીર પુરુષને વેચે છે ને તેમ કંઈ નીતિનો ભંગ મનાતો નથી. છતાં માતૃપ્રેમ તો રહેલો જ છે. એ પ્રેમને પોષી માતા-ઓની પાસે તેમનો ધર્મ પળાવવો ઘટે છે. આવા દુઃખદ કિસ્સાઓમાં બાળકોને સારૂ માતૃભાષા ને પિતૃભાષા નોખી હોય છે. બાળકોને કઈ ભાષા શીખવવી ? સામાન્ય રીતે બાપને તો આમ ઉત્પન્ન થએલી પ્રજા પ્રત્યે પ્રેમ ઓછો જ હોય છે એટલે

બાળક માતાની જ ભાષા શીખે છે તેથી અનાથાલયોના સંચાલકોએ આવા બાળકોને તેમની માતૃભાષા જ શીખવવી જોઈએ. જો બંને ભાષા શીખવવામાં આવે તો બાળકોને ભવિષ્યમાં વધારે કમ્બાણીનું સાધન મળે.

ધર્મનો પ્રશ્ન વધારે ગૂઢ છે. મુસલમાન બાપને વિષે તો આપણે જોઈ ગયા કે કંઈ સવાલ જ નથી ઉઠતો. હિન્દુ બાપથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રજા હિન્દુ ગણાવી જોઈએ એ નિયમ છે. તે ન્યાયે હિન્દુ બાપના બાળકોને હિન્દુધર્મનું શિક્ષણ અપાવું જોઈએ એ વિષે મને શંકા નથી. બાળક તો લાચાર છે. જે અનાથાલયમાં તેને રાખવામાં આવે તે અનાથાલયનું વાતાવરણ તે બીલશે. ધાર્મિક સંચાલકોને હાથ તેનો કારભાર હોય તો બાળકોમાં ધર્મનું સિંચન થઈ શકે.

હું કમેદ રાખું છું કે ટાગાનેકા ને એવા મુલકોમાં રહેનાર હિન્દુઓ પોતાના કર્તવ્યનો વિચાર કરીને તેનું પાલન કરશે. વિધવૃત્તિ છોડવી એ પ્રથમ ધર્મ છે. આ ભવિષ્યનો વિચાર થયેલી પ્રજાનું પાલન કરવું, તેને સારૂ ધાર્મિક શિક્ષણને બદોખરત કરવો ને દરેક રીતે પોતાના ધર્મનું આચરણ કરવું એ બધી સ્થિતિને લાગુ પડે છે. જેમનાથી બની શકે તેમણે પોતાની જાતે સાથે લઈ જવી. જેમ પુરુષની સ્થિતિ તેમ જ સ્ત્રીની સમજવી જોઈએ. પુરુષ જેમ લાભો વિયોગ રહત નથી કરી શકે તો તેમ જ સ્ત્રીને વિષે સમજવું જોઈએ. યોગ્ય વગે વિવાહ થયા પછી સ્ત્રીપુરુષે લાભો વિયોગ ન જ વેડવે. જોઈએ એ સ્વયંસદ્ વાત છે. તેમાં જ બંનેના શિયળની નક્કા ગૂંથેલી છે.

કાબુલીનો ત્રાસ

છાપાઓમા હમેશાં કંઈ ને કંઈ લખાણુ કાબુલીના ત્રાસ બાબત જોવામાં આવે છે. એ ત્રાસનો ઉપાય પ્રજાની પાસે એક જ હોય એમ આપણા મનમા ઠસી ગયું જણાય છે. જો સરકાર રક્ષા ન કરે તો આપણે લાચાર બની જઈએ છીએ.

અસહકારીએ તો એ રસ્તો પોતાને હાથે જ બંધ કર્યો છે. સરકારની મદદ માગવા જાય તો તેનો અસહકારધર્મ લોપાય. પોતે મદદ માગતાં શરમાય પણ સરકારની મદદ દર વખત માગવા જવું જ જોઈએ એવો સહકારીનોયે ધર્મ નથી. બધા સહકારી બધી વખતે સરકારની મદદ ઉપર જ તાકી રહે તો સરકાર જ ન હોય અથવા સરકાર કેવળ જુલમગાર રાજ્ય થઈ પડે. દુનિયાના બીજા કોઈ પણ ભાગમા પ્રજા છેક સરકાર ઉપર આધાર રાખીને ખેસતી નથી, પણ પોતે જ કેમ જાણે સરકાર હોય નહિ તેમ સ્વમાન જાળવે છે ને સ્વરક્ષા પણ કરે છે.

ત્યારે સરકારની મદદ માગ્યા વિના કાબુલીના ત્રાસમાંથી બચવાના કયા રસ્તા સહકારી, અસહકારી બન્નેને સાડી ખુલા છે ?

એક તો સાર્વજનિક રસ્તો લોકોએ કાબુલીની સામે લડી લેવાનો.

બીજો સત્યાગ્રહીનો.

પહેલો રસ્તો લેવાનો પ્રજાને હક છે, પ્રજાનો ધર્મ છે. જો પ્રજા પોતાનું રક્ષણ ન કરી શકે તો નામદ્દ ગણાય

સ્વરાજની સરકાર પણ પ્રતિક્ષણ પ્રજાની રક્ષા જ નહિ કર્યા કરે. સરકાર મોટા ત્રાસને સાર તૈયાર હોય શકે પણ છૂટાછવાયા વસતા માણસોની રક્ષા કરવા કંઈ સરકાર સમર્થ છે? આ સરકારની તો પદ્ધતિ જ એવી છે કે કાબુલીના ત્રાસ જેવા ભયથી પ્રજાનું રક્ષણ એકાએક ન જ કરી શકે. એની રક્ષણ-પદ્ધતિ મુખ્યત્વે આપણે એકબીજાની સાથે લઢી મરી તેના ગુમાસ્તા થતા ન મરી જઈએ એટલે સુધી તેને લઈ જાય છે. હિન્દુસ્તાનની આન્તર અને બાહ્ય રક્ષા અંગ્રેજી વેપારની રક્ષાને સાર તે જરૂરની માને છે ને તેટલા પૂરતી જ કરવાને તે પૂરી તૈયાર રહે છે. બીજી રક્ષા તેને કરવી નથી એમ હું કહેવા કે મનાવવા નથી ઇચ્છતો. પણ એવી રક્ષા તેનું મુખ્ય કર્તવ્ય નથી તેથી તેને સાર તે પૂરી તૈયાર નથી હોતી. જો તે તૈયારી કરવા માગે તો તો વળી છે એના કરતા વધારે ખર્ચ રક્ષાને નામે કરે ને દરવું પડે આજે પણ ધરખર્ચ કરતા દરવાનનું ખર્ચ આપણને વધારે પડે છે, તેમા વળી કાબુલીના ત્રાસ જેવા ભયને નાબૂદ કરવાની પૂરી તૈયારી કરે, તો દરવાન તો સુખે રહે ખરો પણ ગૃહસ્થ તો માલે જ સુસ્વાદ્ય જાય. તેથી આવા ભયોમાર્થી આપણી રક્ષા આપણી મેળે જ આપણે કરી લેવી જોઈએ. તેને સાર હથિયાર નથી એ ખામી છે ખરી; પણ હથિયાર ક્રંતાયે વધારે જરૂર તો હોતીની છે. બીકણના હાથમાં બંદુક શા કામની? તેની બંદુક તેની જ ઉપર વપરાશે. બીકણ બંદુકવાનને બીનહથિયારી હિંમતવાન મ્હાત કરશે ને તેની બંદુક ફેરી શકે તેના પહેલા છીનવી લેશે. દરેક ગામના હિંમતવાન માણસો મરણિયા થઈ પ્રજાનું રક્ષણ કરવા તૈયાર થઈ જાય તો કાબુલીનો ત્રાસ તુરંત ઓછો થઈ જાય. શ્રાવ

અસહકારીની પ્રતિજ્ઞામાં આવી સ્વરક્ષાની મનાઇ નથી એ પણ આ રથને લખી જવું આવશ્યક છે.

પણ આરા કાર્યમાં હું ભાગ લઉં કે ? એમ કોઇ પૂછે તો મારે નકામમાં જવાગ આપવો જોઈએ. મને બસે છે કે મને છાતી તો છે. ન હોય તે સત્યાગ્રહી ન જ હોઇ શકે. ડરપોકનો ધર્મ સત્યાગ્રહ ન જ હોઇ શકે. ડરપોક પણ સત્યાગ્રહી સૈન્યમાં ખીકનો માર્યો જોડાઇ શકે ખરો, પણ એ તો બૂદી વાત.

પણ મારાથી બે ઘોડે ચઢાય નહિ. મારે તો સત્યાગ્રહ કરતાં કરતા સત્યમૂર્તિ બનવું છે, સત્યમય થવું છે. તેથી મેં મારીને જીવવાના ધર્મનો ધરાદાપૂર્વક ત્યાગ કર્યો છે. મારે તો મરીને જીવવાનો મંત્ર શીખવો છે ને આચરવો છે. જગતના પ્રેમથી જ જીવવા છઠ્ઠું. હરકોઇ જેને વેરભાવ હોય તે મારા શરીરને આ ક્ષણે હણી શકે છે. એ વખતે પણ મારા હૃદયમાં પ્રેમ જ જોવામાં આવે એવી મારી નિરંતરની પ્રાર્થના છે. એ પ્રયોગ કરતા હું મારીને રક્ષણ કરવાના પ્રયોગમાં ભાગ ન લઇ શકું; લેવા ઈચ્છતો નથી.

તેથી મારે સાડ ને મારા જેવા સાડ ખીજો જ માર્ગ રહેા. એ માર્ગને સાડ ધણીની જરૂર નથી. આમાં સામુદાયિક સત્યાગ્રહ અશક્ય છે આપણામાના કોઇ સંયમી હોય તે કાશુલીઓના હૃદયને પણ ભેદી શકે છે એવી શાસ્ત્રની પ્રતિજ્ઞા છે. ખરો મુસલમાન ફકીર આવું કામ સહેજે કરી શકે. પણ હિંદુ સંન્યાસીજાતિ આવું કામ ન કરી શકે એવું કંઈ નથી. સત્યાગ્રહશાસ્ત્રમાં જાતિભેદ કે ધર્મભેદ નથી. તેની અવધવ

દશામા ભાષાની પણ જરૂર નથી રહેતી હૃદય હૃદયનું કામ કર્યા જ કરે છે.

જે કાર્ય એક સહજનદે ગુજરાતમાં કર્યું તે રાજ્યદંડ ન કરી શક્યો. જે કામ ચૈતન્યે અંગાળમાં કર્યું તે આજ લગી સરકાર કરી નથી શકી ને નહિ જ કરી શકે. ચૈતન્યના તેજથી જ ડાકુ, ચોર વગેરે સીધા થઇ જતા. હિન્દુસ્તાનમાં એવા દાખલા મુસલમાન રાજીરના અને હિંદુ સંન્યાસીઓના પુષ્કળ મળી આવે છે. અબદુલ કાદર જીલ્લાનીના સત્યઅળથી લૂટેલો માલ ડાકુઓએ પાછો આપેલો ને પોતાનો ડાકુનો ધધો તેઓએ છોડેલો. ગુજરાતના જતિઓ, બાવાઓ વગેરેમાં કોઇ પણ નિર્ભય સંયમી હોય તો આ કાપુલીના ત્રાસમાંથી લોકોને સહેજે મુક્ત કરી શકે છે. સહજનદનો જમાનો સમાપ્ત નથી થઇ ગયો. તેના જેટલી ભક્તિ, તેના જેટલા સંયમની જ જરૂર છે. આ જમાનામાં ઓછી ભક્તિ ને ઓછો સંયમ પણ ફળી નીકળે છે, કેમકે દરદીએ અનુભવી ન હોય તેવી માત્રા મળે છે ત્યારે તે થોડી હોય તોપણ અસર કરે છે.

વળી સવાલ થવાનો જ : ‘ખીભને જતિ કરનારો તું જ થઇને દેખાડ, એટલે બધા થયા બરાબર છે.’ એ વાત પણ ખરી છે. મારો બચાવ છે તે ન સમજાયો હોય તો હું લખીને નહિ સમજાવી શકું. વળી એમ શંકા કરી શકે તેને અર્થે આ લખાણ નથી લખાયું. એવો સંભવ કાં ન હોય કે જે મને પુદ્ધિથી તક્ત શક્ય લાગે છે તે કરવાનું હૃદયસામર્થ્ય મારામાં ન હોય? મેં કંઇ સામર્થ્યનો ઇન્કારો નથી કરેલો. મારા કરતાં વધારે હૃદયબળવાળા ગુજરાતમાં ઘણાં હોવાનો સંભવ છે. તેઓ પ્રત્યે મારી પ્રાર્થના છે.

ઘાડ પડે ત્યારે

ઘાટકોપરમા જ્યારે ઘાડ પડવા લાગી ત્યારે ત્યાંના રહેવાસીઓ ગભરાયા. એવી સ્થિતિમા સહુ ગભરાય. હવે મ્યુનિસિપાલિટીએ ઘટતા ઉપાય લીધા છે તેથી ને વરસાદ શરૂ થવાથી ઘાડપાડુઓને લાગી જવાની સગવડ ઓછી થવાથી ઘાડનો ભય ઘણો ઓછો થયો છે. એટલે તાત્કાલિક ઇલાજ ઘાટકોપરવાસીઓએ શો લેવો એનો વિચાર કરવાપણું રહેતું નથી.

પણ વધારે પોલીસ જોડવાઈ એ ઇલાજ ખરો ઇલાજ નથી. એવા ઇલાજો સદાય લેવાયા છે છતાં ઘાડો બંધ નથી થઈ. અમેરિકા જેવા બહુ સુધરેલ ગણાતા દેશમા ચાલતી મારીઓ ઉપર ઘાડો પડે છે, જાહેર રસ્તા ઉપર ધોળો દિવસે સાહસિક લૂંટારા કોઈ વેળા લૂંટી શકે છે. ચોરીઓ તો ચલા જ કરે છે. સુધારાના વેગ જોડે ગુન્હા પણ વધ્યા છે એમ ઘણા અવલોકનશાસ્ત્રીઓની માન્યતા છે. બહુ તો ગુન્હાની જાત ફરી છે. માણસોની સશસ્ત્ર સાથે ગુન્હાની સશસ્ત્ર પણ

વધી છે. ગુન્હા શોધવાની શક્તિ સાથે જ ગુન્હા છુપાવવાની શક્તિનો વધારો થયો છે. એટલે સરવાળે આપણે હતા ત્યાંના ત્યાં જ છીએ.

ઘાડપાડુઓ કયા ને કેમ ઉત્પન્ન થાય છે એ જરા જોઈએ. જંગલમાં વસનારા અપરિચ્છી સાધુને કોઈ લૂંટતું નથી. તેને લૂંટનારને મળે પણ શું? લૂંટનાર પૈસાને લોભે જ લૂંટે છે જો માણસો પૈસાના શોભની હદ બાંધે તો લૂંટનું પ્રમાણ ઘટે. જો બધાની પાસે એકંદરે સરખી દોલત હોય તો એ ઘાડપાડુનો ધંધો બંધ થાય પણ આવી શુભ સ્થિતિ આ યુગમાં તો નથી જ આવવાની એમ આપણે સમજવું જોઈએ.

તેમ છતાં ઉપરનો સિદ્ધાંત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. આપણે ધનલોભની હદ ભલે ન આડીએ, પણ આપણે ઘાડપાડુઓની સ્થિતિ સમજવાનો પ્રયાસ તો કરીએ જ. તેઓ ભૂખે મરતા હોય તો તેમને ઉદય જતાવીએ, તેઓએ ધાડને જ આજીવિકાનું સાધન બનાવ્યું હોય તો તેઓને ધાડની અનીતિ સમજાવીએ. આ કામ સુધારકનું છે. તેથી સાધુઓ તેમ કરવા સૌથી વધારે લાયક હોવા જોઈએ. આ સાધુ ભગવં પહેરી ભીખ માગે છે તે નહિ પણ જેના હૃદય ભગવા થયા છે તે જે સેવાધર્મપરાયણ છે તે.

સુધારાનું કામ ઘાડપાડુ ધાડ પાડતા હોય ત્યારે શરૂ નથી થઈ શકતું એવું કામ તો આજથી ઉપડવું જોઈએ. તેમાં બહુ અથવા સુદૃઢ દ્રવ્યની જરૂર નથી હોતી તેમાં ઘણા માણસોની જરૂર નથી પડતી. એ રિવાજ શરૂ થાય એટલે તે કામ આગળ ચાલી શકે છે. આધુનિક કાળના સુધારકોએ

તેવા સુધારા કર્યા છે. સહજનંદ, ચૈતન્ય, ગમકૃષ્ણ આદિએ તેવા સુધારા મોટા પ્રમાણમાં કર્યા હતા. તે કાયમ ન રહ્યા અથવા તેથી ધાડની પ્રથા નાબૂદ ન થઈ એમ માની કે કહીને કોઈ સુધારાની અવગણના ન કરે. આવા સુધારા વ્યાપક નથી હોતા કેમકે ઘણે ભાગે તે એકદેશી હોય છે.

આપણે એવું માનીએ છીએ કે ધનિક વર્ગમાં એવા સુધારા કરવાપણું રહેતું જ નથી ખરી વાત તો એ છે કે ધાડપાડુનો ધધો ધનિક વર્ગની ધાડનું પ્રતિબિંબ છે. ધનિક વર્ગની સૂક્ષ્મ ધાડ ધાડપાડુઓમાં સ્થૂળ સ્વરૂપ ગ્રહણ કરે છે. તેથી સુધારાકે ધનિક ને ગરીબ, સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ ધાડપાડુ ખેતને હાથમાં લેવા પડશે તો જ ઘટતું કામ થઈ શકે આચાર્યો, ફકીરો, સન્યાસીઓ જગેરેનું આ કામ છે. તેઓ સમાજની નીતિના ખરા નક્ષક ને ચોકીદાર થઈ શકે છે, ને તેથી જ ધાડનો દોષ દૂર કરવાનું કાર્ય પણ તેઓનું જ છે.

આવા સુધારા ચાલતા હશે ત્યારે ધાડો તો પડતી જ હશે. આવા સુધારામાં ‘ધા બેળા કીડા’ નથી પડી શકતા. તે ધીમે ધીમે થાય છે દર્ગમિયાન ધનિક વર્ગ પોતાની મિલકતનું કંઈ રીતે રક્ષણ કરવું?

સિપાઈની મદદથી રક્ષણ થોડેઘણે અંશે થયા કરે છે. બધી ખામીઓ, બધા દોષોને સાર સગાર જવાબદાર છે એમ કહેવાનો રિવાજ પડી ગયો છે તે સુંદર છે, તે ઘણે અંશે સાચો છે. આજે તો પરગણ્ય છે એટલે દોષ દેવાનું મુગમ છે. આવતી કાલે સ્વરાજ્ય હશે ત્યારે પણ આપણે અપૂર્ણ હોઈશું, ને આપણે સ્વરાજ્યની સરકારને ગાળો દઈશું પણ સ્વરાજ્યની સરકાર તે આપણે પોતે જ હોઈશું, તેથી હાલની સરકારને

માથે દોષ ન ઢાળવાની ટેવ પાડવી એ પણ સ્વરાજ્યની તાલીમ ગણાય. ઘાડો પડે છે તેને સાડા બધો દોષ સરકાર કેપર ઢાળવો એ આપણી દુર્ઝળતાની કબૂલાત છે. જંગલોમાં બસતી પ્રજાને સાડા કેટલા સિંચાઈ સરકાર રાખી શકે? જે પ્રજામાં સ્વરક્ષાની શક્તિ જ ન હોય તે પ્રજા સ્વરાજ કેમ ભોગવી શકે? અપંગ પ્રજાને નસીમે તો હમેશા ગુલામી હોવી જ જોઈએ. તેથી દરેક જગ્યાએ લોકોએ સ્વરક્ષાની તૈયારી કરી લેવી જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા ઘાટકોપર જોવા પરાના માણસો ને બધી જગ્યાના હિન્દીઓએ પોતાનો બચાવ કરવાનું બાણી લેવું જોઈએ. દરેક ધનમાથી જીવાનિયાઓએ સ્વરક્ષાની તાલીમ લઈ લેવાની જરૂર છે. બાહુતી માણસોથી આ કામ થઈ શકે છે, પણ એ અત્યંત જોખમકારક છે. જે મધ્યમ વર્ગના માણસો પોતાની રક્ષા પોતે કરવાને બદલે બીજાની માન્યતા કરાવી લે, તો તેઓ પૈસા આપીને પોતાના સરદાર તૈયાર કરશે. જેને પરિશ્રદ્ધ કરવો છે તેણે પોતાનો બચાવ કરવાને સાડા તૈયાર રહે જ છૂટકો છે.

આટલે સુધી તો મારી ટીકા હિંદુમુસલમાન બંધાને લાગુ પડે છે. હિંદુને વર્ણશ્રમની મુશ્કેલી નડે છે પણ એ શ્રમ છે. મનુષ્યમાત્રમાં ચારે ગુણ હોવા જોઈએ. જ્ઞાન, શૌર્ય, વાણિજ્ય ને સેવાભાવ. તે તે વર્ણોમાં પોતાનો વિશેષ ગુણ પ્રધાનપદ ભોગવે એટલે જ વર્ણશ્રમનો અર્થ હોઈ શકે. વળી તે તે વર્ણના ધર્મો — આજીવિકાનું સાધન — તેનો વિશેષ ગુણ હોય એટલે કે બ્રાહ્મણને જ્ઞાન આપી મુઠી બાજરો લેવાનો અધિકાર છે. ક્ષત્રીને રક્ષા કરીને, વૈશ્યને વેપારાદિ કરીને અને શૂદ્રને સેવા કરીને. પણ જે મનુષ્ય અવસર આવ્યે

પોતાની રક્ષા કરવા સમર્થ નથી તે અધૂરો છે. સમાજની ઉપર બોળરૂપ છે. પોતાની રક્ષા આત્મબળથી અથવા શરીર-બળથી કરાય. જેણે આત્મબળ કેળવ્યું નથી તે પોતાની ને પોતિકાની રક્ષા શરીરબળથી કરવા બંધાએલો છે. બન્નેને મરવાની તાલીમ લેવાની છે. આત્મબળવાળો શરીરને તુચ્છ ગણી ઘાડપાકુને દડ દીધા વિના મરશે ત્યારે બીજો મારતો મારતો મરશે. બધા આત્મબળ કેળવવા તૈયાર ન હોય. વળી દ્રવ્યાર્થી અંત આત્માર્થી એ બે વિરોધી અર્થવાળા શબ્દો છે. દ્રવ્યાર્થી દ્રવ્યની લોભુપતા ન છોડે ત્યા સુધી પૂરો આત્માર્થી ન જ બની શકે. પણ બેમાથી એકે ભય જોઈને ભાગે તો નામદ્ બને. તેથી બન્નેએ પોતાની શક્તિ અનુસાર સ્વરક્ષાનું સાધન કેળવવાનું રહ્યું છે. ઘાટકોપર જેવાં પરામા વસનારનાં સ્પષ્ટ ધર્મ એ છે કે તેઓએ પોતે જ એટલે દરેક કુટુંબના કેટલાક :માણસોએ ઘાડપાકુ ઇંની સામે થવાની તાલીમ લેવી.

નિર્દયતા

આ નોષ હું કોચીન (ત્રાવણકોર)મા લખી રહ્યો છું. ધણાં સુંદર દરજોમા એક અસભ્ય દેખાવ વાહકમની આગમોટમા ચઢવા જતા રસ્તે જોયો તે મનમાથી ખસી શકતો નથી. કોચીનમા માણસો ઘોડાગાડીનો ને મોટરોનો ઉપયોગ ધણો થોડો કરે પણ તેને બદલે મનુષ્યનો ઉપયોગ કરે છે. જાપાનની રિક્ષાગાડી ઠેકઠેકાણે જોવામા આવે છે. રિક્ષા જ જોઈને તો મને બહુ આઘાત ન પહોંચ્યો કેમકે તે તો ડરબનમા બહુ જોએલી. પણ એક રિક્ષામા જ્યારે ત્રણ ચારને ખડકાએલા જોયા ત્યારે મને મારી ગાડીમાથી ઉતરી જઈ પેલા રિક્ષા ખેંચનારની મદદે જવાની ઇચ્છા થઈ ગઈ. હું તો મારે પથે જતો હતો. મારાથી એમ કિતરું જાય તેમ ન હતું. પણ મનની ઉપર ચોટ રહી ગઈ. આ રિક્ષાની બાધણી એવી છે કે તેમા એક જ માણસ બેસી શકે. જો ખેંચનાર ઇનકાર

કરે તો એટલા માણસ તેમા ન ખડકાઈ શકે એ પણ સમજાય છે. પણ ખેસનારની નિર્દયતા એથી ઓછી થતી નથી. ગરજનો માર્યો મનુષ્ય હજારો ન કરવાનાં કામ કરે છે. પોટે પણ ચાલે છે, અનેક ચાળા કરે છે. પણ તેના સાક્ષી થનારનું શું? તેમ કરવાને પ્રેરનારનું શું? સંભવ છે કે કોચીનમા કાયદો પણ હશે કે રિક્ષામા એકથી વધુ ઉતાર ન ખેસી શકે. એમ હોય તો આમ વધારે ખેસનારનો એવડો ગુન-હો થશે. કોચીનમા ગુજરાતીઓની વસ્તી મોટી છે, તેઓ વગવાળા છે. જેઓને મેં રિક્ષામા ખડકાએલા જોયા તે મલગારી હતા ગુજરાતીઓ આટલી હદ સુધી પહોંચે છે કે નહિ તે હું જાણતો નથી. પણ મારી ઉમેદ તો એ છે કે કોઈ ગુજરાતી આવી નિર્દયતા નહિ વાપરતા હોય. હું તો તેમને કોચીનની સેવા સૂચવવા ઇચ્છું છું. તેઓ કોચીનનો જાહેર મત એટલે સુધી કેળવે કે રિક્ષાનો દુરુપયોગ કોઈ ન જ કરે. તેમને તો હું રિક્ષાના ત્યાગની સલાહ પણ આપુ છું રિક્ષાના ત્યાગથી તેઓની તબિયત સારી થશે કેમકે થોડી કસગત મળશે. માદગી કે અશક્તિ સિવાય મનુષ્યે મનુષ્ય પાસે ઉચ્ચકાવું પાપરૂપ લાગે છે મનુષ્યનો ઉપયોગ પશુની જેમ કેમ કરાય? જે આપણે કરવા તૈયાર ન હોઈએ તે ખીજની પાસે કેમ કરાવીએ ?

મુસાફરોની ગંદી આદતો

રેલના ત્રીજા વર્ગની મુસાફરી કરનાર એક બાપ લખે છે કે રેલ્વેમાં ત્રીજા વર્ગની મુસાફરી મુસાફરોની ખૂબી આદતોને લીધે અસહ્ય થઈ પડે છે, તેથી દુઃખમાંથી બચવાને સાર એક નાની સાવરણી તથા એક ઢાકણાવાળી ચૂંકદાની સાથે ગળવી. સાવરણીથી ડબો વાળ્યાં કરવો અને કોઈ ચૂંકવા બચ તો ગડબો ચૂંકદાનીમાં જીવી લેવો! આમ કરવાથી કંઈક દુઃખ ટળે.

જેને ચોખ્ખાઈ પસંદ છે તેને સાર આવી ગંદકી અસહ્ય છે એમાં શંકા નથી. આમ છતાં આપણે ત્રીજા વર્ગની જ મુસાફરી કર્યો છૂટકો છે બ્યારે હું હમેશ ત્રીજા વર્ગની જ મુસાફરી કરતો ત્યારે મેં પત્રિકાઓ કાઢી હતી ને તે મુસાફરોમાં વહેંચવાનું પણ શરૂ કર્યું હતું. માફક કામ બદલાયું એટલે પત્રિકાપ્રચાર મેં વેગળો મૂક્યો. પછી તો હું ધવાયો એટલે માફ ત્રીજા વર્ગની મુસાફરીનું સુખ ગયું તેમ તેનું દુઃખ પણ ગયું. પણ તેના મીઠા સ્મરણો હજી તાજાં જ છે ને ફરી તાજાં કરવાની ઉમેદ રાખું છું.

પત્રિકાઓ દરેક સ્વયંસેવક વહેંચે ને વાચી સંભળાવે એ જરૂરનું છે. તેની સાથે જ સાવરણીનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. ચૂંકદાનું કામ મુરકેલ છે એમ કરતાં મારે પણ ખાવો પડે ને છતાં મુસાફર ચૂંકદાનીમાં ચૂંકવાની ના પાડવાનો સંભવ છે. સાવરણીનો પ્રયોગ આવશ્યક છે. મુસાફરોને ડાબામાં કચરો ન કરવાનું સમજાવીએ પણ ખરા, ને તેમ છતાં પડે

તે કચરો સાવરણી વતી પ્રેમપૂર્વક કાઢીએ પણ ખરા. યૂંકદાની વાપરવામાં એક ગંદકી વહોરી બીજી દાખલ કરવાનો પણ ભય છે. દરેક ઉપયોગ પછી તે બરાબર સાફ થવી જોઈએ. યૂંકદાની પણ અંદર સાધવિનાની, કટાય નહિ એવી ને પ્રમાણુમા મોટી હોવી જોઈએ. હું તો એવે સમયે પુષ્કળ કાગળનો ઉપયોગ કરતો. કાગળવતી જ્યાં કોઈ યૂંકું હોય તો ત્યાં સાફ કરી લેવાથી હાથ બગડે નહિ ને જગ્યા બરાબર સાફ થાય. પછી ધોવું હોય તો ધોઈ નંખાય. આમ કરીએ એટલે બીજા યૂંકનારા લજવાય ને ઓછું યૂંક. ખેદ તો એ છે કે સ્વયંસેવકો પોતે સુધડતા ને સ્વચ્છતાના નિયમોનું હમેશા પાલન નથી કરતા. બીજાની સગવડની દરકાર આપણામાં બહુ જ થોડી જોવામાં આવે છે. તેથી જ રેલમા, સ્ટીમરમાં, જ્યાં જાઓ ત્યાં પારાવાર ગંદકી જોવામાં આવે છે. બાળશિક્ષણથી ચોખ્ખાઈ અને સુધડતા શીખવવામાં આવે અને તે પાલન કરવાને સારૂ છે એમ આપણે સમજીએ ત્યારે જ આવો સુધારો થાય. વાચનારને ખબર નહિ હોય કે રેલના ડબ્બામાં ઉપર પ્રમાણે ગંદકી કરવી એ રેલના કાયદા પ્રમાણે ગુન્હો છે. પણ કોઈની સામે ફોજદારી નથી ચલાવવામાં આવતી કેમકે ગુન્હા કરનાર ધણા છે ને બેગુનાહ બહુ થોડા છે. એથી જ કહેવત પડી છે કે જે કાયદાને ધણા માણસો માન આપતા હોય તેનો જ અમલ થોડાઓની સામે થઈ શકે છે. એટલે કે તેવા કાયદાને સારૂ અનુકૂળ વાતાવરણ જોઈએ. તેનો વિશેષ અર્થ એ થયો કે ધણા કાયદાઓ નિરર્થક હોય છે. વાતાવરણ તૈયાર થયા પછી થોડા માણસો પોતાની મેળે રિવાજવશ વર્તન કરે છે.

એકલપેટાપાણું

ત્રીજા વર્ગના ધણા કુનારઓની ગંદી ટેવો વિષેની
'નવજીવન'ની નોંધ વાંચી એક ભાઈ લખે છે:

“ત્રીજા વર્ગના ભાઈઓ ધણી વેળા ઉખામા જમ્યા હોવા છતાં
હતાકુઓની નક્કી કરેલી સંખ્યા જેટલાં ભાઈબહેનોને પણ વ્યાવવા
હેતા નથી. મેં જાતિઅનુમતિ પરથી જોયું છે કે કોલાબા અને અમદાવાદ
સ્ટેશન ઉપર ‘પ્લેટફોર્મ’ ટિકિટો લઈ મુગાફરી નહિ કરનારાઓ ઉખામા
ખેસી જાય છે, અને મુસાફરી કરનારને ‘જમ્યા નથી’ એમ જૂઠું
કહી, દરવાજાને ચાવી મારી, દરવાજાની બહાર માથું કાઢી, લોકોને
ધમકાવી, ધક્કા મારી ગરીબ અદલા અટકાવે છે. અને જેવી ગાડી
ચાલુ થાય છે કે ‘પ્લેટફોર્મ’ ટિકિટો વાળા કોચ પડે છે અને ૧૦
માણસની જગ્યામાં માત્ર ૫-૭ જણ બિરાને ખેસી રહે છે. પરિણામે
મુસાફરી કરનારાઓ ખિચાતો ગાડી ચૂકી જાય છે. આવી ખોટી રીત
અટકાવવા માટે ખી ખી સી આઈ. રેલ્વે કંપનીએ કોલાબાની
સાગળી ત્રણ મેલ ટ્રેનો વધતે પ્લેટફોર્મ ટિકિટો ભાવ એક આનાને
બદલે બે આના કર્યા છે. થોડા દિવસ અગાઉ મને અમદાવાદ
જવાનું થતાં કોલાબેથી ત્રીજા વર્ગમાં મને ચઢવા હેતા ન હતા; પછી
રેલ્વે નોકરને તેડી લાવી, દરવાજો ખોલાવી હું અંદર ઉખામા જઈ
સંડાસ પાસેની સાકડી ગલીમાં જમીન પર જઈ બેઠો. ગાડી ચાલુ
થતાં ઉખામાથી ૫-૭ જણ ઉતરી ગયા, બાકી થોડા જ રહ્યા. તેમણે
મને બાકડા પર બેસવા કહ્યું. પરંતુ મને તો આવી સ્વાધી રીત
જોઈ બહુ જ લાગી આવ્યું અને તેમની માગણી સ્વીકારી નહિ અને
અમદાવાદ સુધી જમીન પર જ સૂઈ રહ્યો.”

આ ભાઈએ સાંકડા રસ્તામાં પડ્યા રહી અગવડ
 ભોમવી પણ પાછળથી તેમને મહેરબાની દાખલ આપવામાં
 આવેલી જગ્યા લેવાની તેમણે ના પાડી તેને સારૂ તેમને
 ધન્યવાદ આપું છું જેઓએ જગ્યા આપી તેઓ જે જગ
 પણ વિનય વાપરવા ઇચ્છત તો જેવા તે ભાઈ ડાખામાં ગયા
 તેવા જ તેમને જગ્યા આપી દેવી જોઈતી હતી. વિવેક તો
 એ સૂચવે છે કે સાંકડ છતાંયે ટાઈ ઉતાર ચઢી આવે તો
 તેને જગ્યા આપીએ, ખરી વાત એ છે કે આપણે હજુ
 કૌટુંબિક ભાવનાથી બહુ આગળ ગયા નથી સગાને સારૂ
 સાંકડ ભોગવવાનો ધર્મ આપણે શીખ્યા છીએ. ઝોળખીતાને
 સારૂ પણ કંઈ કરીએ ખરા. આ બન્નેમાં કંઈ ગુણ નથી.
 એક ત્રીજો વર્ગ છે તેને સારૂ પણ આપણે અગવડ ભોગવીએ
 છીએ. તે વર્ગ બળિયાનો. આમાં દોષ છે. પણ જે મુસાફર
 બિચારા ગરીબ હોય તેમની તો હોય એ પણ જગ્યા છીનવી
 લેવા આપણે તંયાર થઈ જઈએ છીએ. જે પ્રજાભાવના
 ફેળવવા ઇચ્છીએ તો આપણે ધર્મ છે કે આપણે ગરીબને
 તો પહેલી સગવડ કરી આપીએ. આપણે પાડોશી (ઝોળખીતો
 ન હોય ત્યારે વિશેષ) ભૂખ્યો હોય તો તેને જમાડી જમીએ,
 તરસ્યો હોય તો તેને પાઇને પીઈએ, આપણી સગવડ જતી
 કરી તેને સગવડ કરી આપીએ. એવો દિવાળ માત્ર પ્રજના
 માણસો તરફ જ રાખીએ તો તે પ્રજાભાવના થઈ અને
 મનુષ્ય માત્ર તરફ એમ વર્તીએ તો તે ધર્મભાવના થઈ.
 ધર્મભાવના ન ફેળવવી હોય તોયે પ્રજાભાવના તો ફેળવીએ

મહેતાઓની વિટંબણા

૨૧. પોપટલાલ નાનજી અમને મહેતાઓને પડતા દુઃખો વિષે ચર્ચાપત્ર મોકલે છે તેમા જણાવે છે કે ધણી વેપારીઓ અસબ્યતા વાપરે છે, અનેક પ્રકારના મેણા મારે છે ને મહેતાઓની પાસે બહુ કામ લે છે. શેઠોને છાજે છે કે તેઓ પોતાના નોકરો — પછી તે મહેતા હો કે દરવાન — પર રહેમ નજર રાખે ને વિવેક વાપરે. પણ માત્ર શેઠનો જ વાક હશે? ગુલામીમા ગુલામોનો હિસ્સો પણ હમેશાં ઓછો નથી હોતો. નોકરની વફાદારી તેના પ્રામાણિકપણામા ને તેના ઉદ્યોગમા છે. તે અયોગ્ય વર્તણૂકની અરદાસ કરવા બંધાએલ નથી. નોકરો એટલા હતાશ થએલા જોવામાં આવે છે કે નોકરીને પોતાનું સર્વસ્વ ગણે છે. આવી લાચારીમાંથી નીકળી જવાની તેઓની ફરજ છે. અમે માનીએ છીએ કે જ્યાં મનુષ્ય પ્રામાણિકપણે ઉદ્યોગ કરવા ઇચ્છે છે, જેનું શરીર સાફ છે ને જેને મજૂરી કરતા શરમ નથી લાગતી તેને પોતાની આજીવિકા મળવામા મુશ્કેલી હોતી જ નથી. દેશની અનેક ચળવળો સાચા ને ઉઘમી લોકોના અભાવે દીલી રહી છે તેમા નોકરિયાત મનુષ્યોનો સમાવેશ થઇ શકે છે એટલે અને નોકરવર્ગને દીન બની જવાને બદલે ટટાર થવાની સલાહ આપીએ છીએ. જ્યાં અપમાન થાય, જ્યાં અતિ વેઠ કરવી પડતી હોય, જ્યાં પોતાનું શરીર ધસાઇ જતું હોય ત્યાં તેઓએ નોકરી કરવાની કશી આવશ્યકતા નથી. પ્રજાજીવન આગળ વધે તેના પહેલાં અસંખ્ય સ્ત્રીપુરુષોને સ્વમાનનું જાન થવાની જરૂર છે.

વેપારીઓની નોકરો પ્રત્યે ફરજ

“અનિયમિતપણે લાંબો વખત કામ કરવાની નોકરી વિષે ઘણી ફરિયાદો થાય છે; તેમાં ખાસ કરીને શરફોની સેવા-નોકરી કરનાર લાઠીઓની તો ઘણી સખત હોય છે. હાલમાં રહેઠાણ માટે મુંબઈ જેવા શહેરમાં અસુખાકારીવાળા લતામાં અને ઘરોમાં રાતદિન વસવાટ કરીને, સેળમેળવાળો ખોરાક — જે મળે તે પર ગુજરાન ચલાવતા અને દૂધનાં દર્શન પણ અનિયમિત કરનાર લાઠીઓને જે હાડમારી સાથે નોકરી કરવી પડે છે, અને તેમાં તન અને મન બંનેની જે ખરાબી થતી રહે છે તે પર તાકીદે ધ્યાન દેવાની સૌની ફરજ છે. અદ્યતન, આનાં કારણો તપાસતાં મુખ્ય કારણ અત્યારની વ્યવહાર-પદ્ધતિ જ માલુમ પડે છે એમાં સુધારો થવાથી ઉપર જણાવેલ ખરાબ સંજોગોથી નિવૃત્તતાં મળ્યાં પરિણામે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન નજીક લાવવાનું બની શકે છે. એ પણ વાત સમજવા જેવી છે કે કામ અને ઉદ્યોગધો શેઠ અને નોકરોને સરખી રીતે વળગેલાં છે, અને તેની અસર પણ ઘણીવાર બંને પર એક સરખી જ થતી માલુમ પડે છે. શેઠની બાબતમાં એટલી શહેત રહે છે કે પોતાનું કામ ખીલને સોંપી શકે છે; અને પૈસાની છૂટ ને સ્વતંત્રતાનો ધાર્યો લાભ લઈ શકવાની એવી સ્થિતિમાં તે હોય છે કે તેવી સગવડ નોકરોને સામાન્ય રીતે હોતી નથી.

“વ્યવહારપદ્ધતિ તરફ ઉપર લક્ષ્ય ખેંચ્યું છે તે પણ બીણી નજર ફેરવવાથી માણસ પડશે કે રોજના કાર્યની શરૂઆત દેશાવરની ટપાલ મળ્યેથી થાય છે અને તે ટપાલનો જવાબ ગયે અંત આવે છે ધણુંખરું ટપાલનો વખત સવારના (સ્ટા ટા.) ૧૦-૩૦ થી સાંજના ૭-૩૦ સુધીનો રહે છે તે ક્લાકમાં કોટમાની ઑફીસો અને બેંકોના સમયોનો અને બીજાં બજારોના સમયોનો સમાવેશ થઈ જાય છે હુંડીનો દેખાડ સાડાત્રણ સુધી થાય છે, તેનાં નાણાં સાંજના ૬-૩૦ સુધીમાં ચૂકવાય છે; અને તેનો તેમજ થએલ કામકાજનો જવાબ ૭-૩૦ સુધીમાં દેશાવરના ધરાકાને ટપાલ માન્ડત અપાય છે હવે થોડે નાણે ને કંકસરથી વેપાર કરનારાઓ માટે એની સગવડ રખાએલી માણસ પડે છે કે લેવડદેવડના — માલના — હિસાબ સમજવાની ને નાણાં ચૂકવવાની રાત્રના ૮-૩૦ સુધીની છૂટ બચાપારી મંડળોએ ડરાવ કરીને આપેલી છે આને લીધે નોકરોને ને નાણા લાવી ધણીને સોપી દેવા માટે રાત્રના દસ વાગતાં સુધી પણ નોકરીમાં ખેંચાણું પડે છે. કોઈ કોઈ પેદીઓ રાત્રિના હિસાબો ન સમજતી હોય તે સવારના ૮-૩૦ થી ૧૦-૩૦ સુધીમાં પણ હિસાબ સમજે છે એટલે સવારના બીજા બે ક્લાક નોકરોમાં વધે છે આ રીતે બધી તરફથી સંકળાયેલ વેપારી અને તેના નોકરને ધંધામાં ૮-૩૦ થી રાત્રિના ૧૦-૦ સુધી ભેડાવાની અગર તે બાબત ચિંતા કરવાની ફરજ પડે છે

“હવે તેને લીધે નોકરને જરૂરી બુલ્લી હવાનો લાભ, વિશ્રાન્તિ, કુટુંબસુખ અગર આનંદનાં અન્ય માધનો નિયમિત મળતાં નથી રોઠેને પણ કેટલીક વાર આ હેસાબગતિથી વાકેફ થવું પડે છે. તે અટકાવવાનો અને તેની સાથે વ્યવહારપદ્ધતિ બજાવવાનો નીચલો ઉપાય સૂચના તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે: જે આશા છે કે સર્વમાન્ય થશે. જે ધંધો સાજના સંગ્રાસાત પછી ચાલે છે તે બંધ કરવાનો દરેક વેપારી મંડળ ઠરાવ કરે અર્થાત હિસાબ સમજવાની ને નાણાં ચૂકવવાની ફરજ સવારના સાડા દસ પહેલાં કે સાજના સાડા છ પછી કોઈને પણ ન રહે તેવો ઠરાવ થાય થએલ કામકાજનું નામું માંડવા

જે માણસો રોકાય તેમને દિવસના વધુમાં વધુ આઠ કલાકથી વધારે વખત કામ કરવાની ફરજ ન રહે. ”

આથી સવ કાચનો નિકાલ સવારના સાડા દસથી સાંજના સાડા સાતમાં આવી જશે. વેપારીવર્ગ — બન્ને શેઠ અને નોકરો — જે વધારે નિયમિતતાથી, એક સરખી રીતે, શાંતિ અને સમજણપૂર્વક કાર્ય લેશે તો જે કામ પાંચ આંટા ખાતાં થયું હશે તે એક આંટ પતશે; જે કાર્ય ફરીફરીને સંભાળતાં પણ પૂરે ન થયું હોય તે એક વખતની મહેનતથી પાર પડશે; જે કાર્યમાં સમજફેર ઝાઝી થતી હોય તે ઓલાચાલીમાં વખત તેમજ મિલજ ખોવાતાં, હોય તે અટકશે; અને અરસપરસના કામનો નિકાલ કરવામાં ઝડપ વધવા સાથે નિકાશ પણ વધી શકશે આ રીતે ઓછા વખતમાં વધારે ઝડપથી અને સહેલાઈથી કામ થશે, તેનો શ્રમ મનને કે તનને ધણે ઓછો લાગશે; એનો લાભ શેઠ તેમજ નોકર બન્નેને મળશે. ઓછા વખતમાં નિયમિત કાર્ય થવાથી કામનો કંટાળો ઘટવા સાથે જીવન વધારવાનાં — જીવનનો આનંદ લેવાનાં સાધનો વધારે સુલભ થશે, પણ તે સઘળું ત્યારે બને કે જ્યારે આગળ કંઈ છે તેમ સવારના સાડા દસ પહેલાં અને સાંજના સાડા સાત પછીનું કાર્ય ફરજ તરીકે ન રહે. તેવા મંડળો દ્વારા જ ઠરાવ થાય આ કાર્ય એક જ મંડળની શક્તિ બદાર છે. સૌ સાથે નિશ્ચય કરશે તો સૌને પરિણામે લાભ રહેશે.

‘ સર્વોદય ’ ”

લખનાર મુખ્યત્વે સંભાવિત વેપારી છે. મુખ્યત્વે ધણા નોકરોની દુઃખદાયક રાવ અમે ધણીવાર સાંભળી છે. તેઓની પાસેથી વહેલી સવારથી તે રાત્રિના દસ દસ વાગ્યા સુધી કામ લેવામાં આવે છે. પરિણામે તેઓ નથી ધર્મધ્યાન કરી શકતા, નથી પોતાનું શરીર સાચવી શકતા અને નથી અભ્યાસને સાફ વખત બચાવી શકતા. પ્રજ્ઞના નોકરવર્ગની

આવી દયામણી સ્થિતિ જ્યાં હોય ત્યા પ્રજ્ઞજીવન ખામીવાળું ગણાય. વેપારી અને નોકર વચ્ચેનો સંબંધ પિતાપુત્રના સંબંધ જેવો. અરસપરસ લાગણી અને વશદારીવાળો હોવો જોઈએ. નોકરની લાગણી અને વશદારીનું પરિણામ એવું જોઈએ કે નોકર જરૂર પડ્યે પોતાના શેઠ સાથે પોતાનો જાન બક્ષે, હમેશા શેઠ પ્રત્યે પ્રમાણિક રહે. શેઠની વશદારી કામ લેતાં, નોકર ઉપર દયા રાખવામાં, તેના આરોગ્યનું રક્ષણ કરવામાં અને તેની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવામાં રહેલી છે. આવી અરસપરસ ફરજ જ્યાં સમજવામાં આવે ત્યાં પરિણામ ઘણું સુંદર જોવામાં આવે. અહીં આપણે અંગ્રેજોની નકલ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. સામાન્ય રીતે નોકરોને કામ કરવાના અમુક કલાક જ હોય છે, અને તે એટલા ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે કે જેથી નોકરોને પોતાના ઘરકાર્ય સાથે, વ્યાયામ સાથે અને જો તે ધાર્મિક વૃત્તિનો હોય તો ધર્મ-ધ્યાનાદિ સાથે તેને વખત રહે છે જેટલું કામ અંગ્રેજ શેઠ પોતાના નોકર પાસેથી આઠ કલાકમાં લે છે તેટલું ઘણી વેળા આપણા શેઠો પોતાના નોકર પાસેથી સોળ કલાકમાં લે નથી લઈ શકતા.

શેઠોની આગળ તેમના સ્વર્થનો પ્રશ્ન હું મૂકવા છું. નોકરોની પાસેથી દસ કલાક, બાર કલાક કે ત્રીસ કલાક કામ લેવામાં તેમને પણ અટવાઈ રહેવું પડે છે. આપણે કાંઈ આખો દહાડો આપણા વેપારનો જ વિચાર કરવાને જન્મ્યા નથી. વેપાર એ એક સાધન છે. તે સાધ્ય બની આપણી ઉપર સ્વારી કરે છે ત્યારે આપણે ગુલામ બનીએ છીએ. એ દશામાંથી વેળાસર છૂટવું એ વેપારીની ફરજ છે.

જ્યા પ્રજાશ્રવનમાં નિર્દોષ આનંદ મેળવવાનો વખત નથી કે મેળવવાના સાધનો નથી ત્યા પ્રજા ધસાય છે. જેમ મનુષ્યને નિદ્રાની જરૂર છે તેમજ વ્યાપારાદિ ચિંતાઓમાંથી મુક્ત રહી ધડીબર બાળકની જેમ વિનોદ કરવાની અને નિશ્ચિંત થવાની પણ જરૂર છે. તેમ થાય તો પ્રજા નિત્ય નવશ્રવન પામે અને જેમ હમેશાનો અરુણોદય આપણને તાજો જ લાગે છે તેમ પ્રજાશ્રવન પણ જ્યા નિર્દોષ આનંદો મળવાના સાધન અને સમય રહ્યા છે ત્યા નિસ્તેજ અને કરમાએલ દેખાવાને બદલે તેજસ્વી ને પ્રકુલિત લાગશે. આ વિચારની હું શેઠીઆઓને ભેટ દરૂ છું, તેમને વિચાર કરવા પીનવું છું અને ' સર્વોદય ' ની સૂચનાનો ડોક પણ પ્રકાશે અમલ કરવા ભલામણ કરૂં છું.

નોકરોની સ્થિતિ કેમ સુધરે?

‘નવજીવન’ નિયમસર વાચનારને યાદ હશે કે તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બરના અંકમાં ‘સર્વોદય’ નામે એક ચર્યાપત્રીએ મળૂરોના કામમાં કલાકો ઘટાડવાની સૂચના કરેલી તે ઉપર ‘વિરાગી’ ઉપનામથી લખનાર એક શિક્ષિત વેપારીએ પોતાના વિચારો જણાવ્યા છે. તેમાં તે લખે છે: “કેવળ કાપડના બજારમાં નોકરવર્ગની સંખ્યા આશરે દસ હજારની હશે. એ જ પ્રમાણે ૩, સૂતર, કરિયાણું, અનાજ તથા શરાશી વગેરે ધંધાને વિષે સમજવું. નોકરોને ઘણે ઓછે પગારે લાભો વખત કામ કરવું પડે છે તેમાં યોગ્ય ફેરફાર થવો જોઈએ.”

એ સ્વીકારતા છતાં ‘વિરાગી’ કહે છે કે “આ સર્વ મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાનો રામબાણુ હાથ એ સહકાર જ છે. બુદ્ધ બુદ્ધ ધંધાના નોકરો માટે નોકરવર્ગે સહકારી સમાજ સ્થાપી દરેક નોકરને તેના સભાસદ થવાની દરજ્જા પાડવી. આવી સમાજ નોકરોના ખાવાપીવાની, રહેવાની વગેરે અનેક સગવડો કરી શકે છે. અને આમા શેડો પોતે નોકરોને મદદ કરે તો ઘણા અપારાધી સહકારનું કામ ચાલી શકે.”

આ વિચારો સ્તુત્ય છે એમા તો કંઈ શંકા જ નથી. પણ એક વેળાએ ઉદરોની સભામા બિલાડીથી ચેતતા રહેવાને સાર એક ઉદરે સૂચના કરી કે બિલાડીના ગળે એક ઘંટ બાધવો જોઈએ અને એમ થાય તો અવાજ થતા સહુ પોત-પોતાના દરમા ભાગી જાય. એ વખતે પ્રશ્ન એ ઉઠ્યો કે ઘંટ કોણ બાધશે ? તે પ્રમાણે આવા મહત્કાર્ય નોકરોમાથી કોણ કરશે એ સવાલ ઉઠે છે. મુશ્કેલીના નોકરોની આટલી મોટી સંખ્યા જો એકત્ર થાય અને તેઓ એક મતના થઈ શકે તો કામ જરાયે કઠણ નથી. જે માણસને સારો વિચાર સૂઝે તે પોતે તેના અમલ કરવાનું શરૂ કરે એના જેવી ખીજ એકે એ વિચારનો પ્રચાર કરવાની સારી યોજના ન હોઈ શકે. ‘વિરાગી’ પોતે જ પોતાના વિચાર અમલમા કેમ ન મૂકે ?

ચમારખાનાં

‘ટૅનરીઓ’ એટલે ચમારની દુકાનો અને પેઢીઓ. આવી પેઢી આજકાલ હિંદુસ્તાનમાં ઘણી નીકળે છે એમ એક ખબરપત્રી જણાવે છે. વળી તે લખે છે કે આવી રીતે હિંદુસ્તાનનો વેપાર વધે તો એ ઇચ્છવાનું નથી, કેમકે તેથી દેરોનો નાશ થાય છે.

આમ લખી લખનારે સદ્ભાવે જીવદયાનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. અમને લાગે છે કે ચમારની દુકાનોથી હિંસામાં વધારો થવાનો નથી. ચમારોની દુકાનો વધતા દેરો વધારે મરશે એમ માનવાને કશું કારણ નથી. મૂએલા દોરનાં ચામડાનો ઉપયોગ નિર્દોષ છે એમ અમારી માન્યતા છે. ચમારનો ધંધો આવશ્યક છે. માણસોને જોડા વિના ચાલવાનું નથી. ખેતીના ધંધામાં ચામડાનો હરધરીએ ઉપયોગ છે. પાણી ખેંચવાના અસંખ્ય કોસો પણ ચામડાના જ બને છે. એ ધંધાથી લાખો રૂપિયાની કમાણી થાય છે.

એ ધંધો હાલ ચમારોના અને મોચીઓના હાથમાં છે. તેમના હાથમાંથી મોટી પેઢીઓના હાથમાં જઈ ચમારો અને મોચીઓ ભૂખે ન મરે એનો બંદોબસ્ત આપણે કરવાનો છે.

જો આપણે એતીએ નહિ તો પરિણામ અમે ધાસ્તી રાખીએ છીએ તેવું જ આવશે. આપણે આપણા કારીગરોની

દરકાર જ નથી કરી. કારીગરોને ‘વસવાયા’ ઠરાવી ભેંઓનો અનાદર કરી દેશને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. કારીગરી હલકી ગણી, મહેતાગીરીને ટોચે ચઢાવી ગુલામી સ્વીકારી છે. કડિયા, મોચી, સુતાર, લુહાર, હળમ વગેરે વર્ગને ઉતરતા માની આપણે તેઓને દયાવ્યા છે. તેઓના ધંધામાંથી, તેઓના ધરમાંથી વિનય, વિદ્વતા, સન્નનતા, સમ્યક્તા આપણે હરી લીધાં છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે એમનું જીવન શુષ્ક બન્યું છે અને એઓ પોતે પણ તે જીવનને ઉચ્ચ નથી માનતા. તેથી તેઓ જ્ઞાણાનું જ્ઞાન મેળવે છે તો પોતાનો ધંધો છોડી દે છે, પોતાના ધંધાથી શરમાય છે. મોચી બણીને પોતાનો ધંધો છોડે છે; દરજી બણે એટલે સોય છોડે છે; વણકર બણીને સાળની સાથે વેર વાધે છે ને ભંગી તો બણે ને પાયખાના સાફ કરે એમ અને જ કેમ? જો આપણે હાથ-પગની મહેનતથી થતા ધંધાની અવગણના ન કરી હોત તો આવી કઠિન દશામાં ન આવી પડત, અને ઍન્યુએટોને ભંગીનો ધંધો કરતાં પણ શ્રમ ન આવત.

જીવદયા વિષે પણ આપણામાં વિચિત્ર વિચારો પ્રવર્તે છે. જીવદયાની શરૂઆત આપણી પોતાની જ જાતિથી એટલે મનુષ્યજાતિથી થતી જોઈએ તેને બદલે પશુજાતિના જીવ છરી વડે ન લપ્પએ તેમાં જીવદયાની સમાપ્તિ માનીએ છીએ. પશુઓ પર દયા રાખવી આવશ્યક છે, પણ મનુષ્યજાતિ ઉપર પણ તેટલી જ દયાની આવશ્યકતા છે. વળી જીવદયાને બહાને કે નામે આપણે દોરાધ ન જવું એ યાદ રાખવાનું છે. મૂએલાં ઢોરનાં ચામડાંનો ઉપયોગ ‘જીવતા ઢોરની ખાલ ઉમેડવા’ની વાત કરીને વખોડવો એ ન્યાય નથી, સત્ય નથી.

નાગરિકનું કર્તવ્ય

તા. ૨૬-૮-૨૪ના રોજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીએ ગાંધીજીને માનપત્ર આપ્યું હતું, તેનો ગાંધીજીએ વાળેલો ઉત્તર નીચે પ્રમાણે:

“આપે જે સુંદર માનપત્ર આપ્યું છે તે માટે આપનો સૌનો આભાર માનું છું. વળી આ ક્રિયા જોવાને માટે આપ જે ભાષ્યલેખો આપ્યા હો તેમનો પણ હું ખુબ આભારી છું. પણ હું એને માટે લાયક નથી. એમ કહેવામાં નથી આત્મનિંદા કે નથી અસ્પૃશ્યતા, મને લાગે છે કે કાંઈ પણ શહેરી પોતાના શહેરની મ્યુનિસિપાલિટી તરફથી માનપત્ર લેવાને અધિકારી થાય તે માટે તેણે શહેરની કાંઈ વિશેષ સેવા પ્રદેલી હોવી જોઈએ. મને ખબર છે કે મેં તે શહેરની કશી જ સેવા નથી કરેલી અને જે સેવા માટે મને માનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે તેને માટે મને તે આપવાની કશી જ જરૂર નહોતી. પણ હું જાણું છું કે એ માનપત્ર મને મળે છે તેનું કારણ એ છે કે તમારામાના ઘણા, ખીજા ક્ષેત્રમા મારા સાથીઓ હોય, અને આપણે બધા એવા દેશની પ્રજા છીએ કે જે દેશ જરાક સરખા કામને માટે કામ કરનારને છાપરે ચઢાવે છે.

એક સમય એવો હતો કે જ્યારે મને લીવ ઇચ્છા હતી કે હું શહેરની મેવા કરું. એ સમય એ જ કે જ્યારે તમારામાંના કેટલાક મિત્રોનો નોતરેલો હું અમદાવાદમાં રહેવા આવ્યો. મને તે વેળા થયેલું કે તમારી સેવા કરીને માફ અમદાવાદમાં રહેલું સરળ કરું. જ્યારે તમે બધા મને નહોતા જાણતા ત્યારે અહીંના એક શહેરી ડા. હરિપ્રસાદ મને જરૂર જાણતા હતા. અમે બન્ને મળતા ત્યારે શહેરસુધરાઈની, લોકની સુખાકારીની ખૂબ ચર્ચા કરતા. દક્ષિણ આફ્રિકાના મારા શહેરી જીવનની અને શહેરસેવાના અનુભવોની હું તેમની સાથે આપલે કરતો. મને ત્યાંની લડાઈમાં અનુભવ મળ્યો એ તો સુભાગ્ય. પણ શહેરની સેવા કરવાનો પણ અવસર મળ્યો હતો—એ વાતની તમને કામને ખબર નથી, અને એ ઠીક જ છે કે ખબર નથી, કારણ મૂંગી સેવા એ જ ઉત્તમ અને સાચી સેવા છે. ડાક્ટર અને હું એકબીજા સાથે વાતો કરતા, અને હું મારા મનોરથો તેમને જણાવતો. એક સેવકમંડળ બનાવીને શહેરની ગલીઓમાં, શહેરની પોળે-પોળમાં જવાની, અને બાવળ આપીને નહિ પણ પાંચખાના સાર કરીને, ખાજો ઉઘેચીને, બચેલું પાણી કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેવાય તે બતાવીને શહેરસુધરાઈનો પદાર્થપાઠ આપવાની અમારી મુરદ હતી. અમદાવાદ જેવું ધનિક શહેર શોભીતું હોવું જોઈએ, તેમાં બગીચા હોવા જોઈએ કે જેમાં બાળકો ફીડા કરે એ પણ અમારી મુરદ હતી. પણ એ બધા માટે પૈસા મ્યુનિસિપાલિટી ક્યાંથી કાઢે? એટલા માટે કર તો ન જ વધારી શકાય. એ તો અસંભવિત જ વાત લાગી, એટલે અમે વિચારેલું કે ભિક્ષાની ઝોળી લઈને નીકળી પડીશું,

અને અમદાવાદના ધનાઢ્યો પાસે જમીનનું દાન માગીશું. તેમની પાસે શહેર બહારની ફાજલ જમીન લેવડાવીશું, અને તેમાં બગીચા બનાવરાવીશું. પ્રજાને આરોગ્યનું જ્ઞાન આપવું, બહાર પરાં રચવા, લોકોને તેમાં રહેવાનું સમજાવવું અને સુખાકારીમાં રહેતા બનાવવા. અમારી એવી પણ મુશ્કેલી હતી કે શહેરના દરેક બાળકને અને સ્ત્રીને સરનું દૂધ મળી શકે એવી યોજના કરવી, અને અમે એવા વિચાર ઉપર આવેલા કે દૂધ પૂરું પાડવાનું મ્યુનિસિપાલિટીએ જ કામ હિઠાવવું જોઈએ. અમે એ પણ વિચારી રહ્યા હતા કે એક પણ બાળક એવું ન હોવું જોઈએ કે તેને શિક્ષણના સાધનને અભાવે શિક્ષણ ન મળે. જીવણલાલભાઈએ તો એવી પણ સૂચના કરેલી કે મારે મ્યુનિસિપાલિટીમાં દાખલ થવું. જો હું તેમ કરવા ધાઈ તો મારે માટે એક જગ્યા ખાલી કરાવવાનું પણ બની શકે એમ તેમણે મને કહેલું.

પણ એવામાં એક વંટાળીઓ આવ્યો. તેમાં પણ આપણે બધા સંડોવાયા. એ રેસેન્ટ ઍક્ટના વંટાળીઆમાં ઘણા નિર્દોષ અને સદોષ માર્યા ગયા. મેં મારી હિમાલયના જેવડી મોટી ભૂલ કબૂલ કરી. હજુ એ જ વંટાળીઓ બીજે પ્રકારે વાય છે જ. તેને આપણે વારી નથી શક્યા, અને વારવાના બાળકના જેવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એટલે મને પોતાને તો લાગે છે કે એ બધી મુશ્કેલી પાર પાડવાની નવરાશ મારે માટે તો નથી રહી; મનની બધી મનમાં રહી ગઈ.

પણ હું એમ જા સાર માની લઉં કે મ્યુનિસિપાલિટીમાં હું રહ્યો હોત તો અમારા બધા ધારેલા ફેરફારો કરાવી શક્યો

હોત? એમ કેમ કહેવાય કે અગાઉના બધા પ્રમુખો અને તમારા સાથી સભ્યોને, મને જે વિચારો આવ્યા તે ન આવ્યા હોય? મારાથી એમ કેમ કહેવાય કે એમણે કરી પ્રયત્ન નથી કર્યો? હું કેમ ન જાણું કે આવી યોજનાઓનો અમલ કરવામાં મુશ્કેલી નહે છે? પણ અમદાવાદની ગંદકી જોઈને માંડે હૃદય રહે છે. અમદાવાદ જેવા ધનાઢ્ય ગામમાં આટલી ગંદકી કેમ, આટલો ભૂખમરો કેમ એમ મને થયાં જ કરે છે એવા ધનાઢ્ય શહેરમાં બગીચા શા સાફ ન હોય? પણ મારાથી કેમ કહેવાય કે હું મ્યુનિસિપાલિટીમાં હોત તો એ બધું કરી શકત? હું તો નિરાભિમાની થઈને એટલું જ કબૂલ કરી લઉં કે ઈશ્વરે જે કર્યું તે સાફ જ કર્યું. કદાચ મને નામોશી જ મળી હોત, કારણ નામોશી તો મારે કપાળે લખેલી છે. કપાળે નામોશી ન લખી હોત તો આજે તમારી પાસેથી આ માનપત્ર ચોરી જવાને માટે હું ઉભો રહું? ચોરી એ નામોશી તો ખરી જ ને?

પણ તમારી ઉદારતાનો પાર નથી. ઈશ્વર મારા શુભ હેતુઓ ધ્યાનમાં લે, મારા ગુન્હાઓને માફ કરે, તમે પણ માફ કરો; પણ મારા શુભ ઉદ્દેશ ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય લાગે તો લેજો એટલી જ વિનંતી કરું. મેં તો આદર્શ શહેરી જીવનની કલ્પના આપની આગળ મૂકી છે. એ તમારા લક્ષની બહાર ન રહે તો હું કૃતકૃત્ય થયો હાથ આપના માનપત્ર માટે હું ફરી પાછો આપનો આભાર માનું છું”

જ્ઞાતિબહાર

જે સમાજના મહાજન વગરવિચારે કેવળ મોહથી, વહેમથી, અજ્ઞાન કે ઇર્ષ્યાથી દોરવાઇ જઇ બહિષ્કાર કરે છે તે સમાજમાથી આપણો ત્યાગ થવો એ તેમા રહેવા કઠ્ઠતા ઇષ્ટ છે; કેમકે એક પણ સત્યનિષ્ઠ વ્યક્તિનો ત્યાગ સમાજ કરે તો તેમા બીજા સત્યનિષ્ઠ કેમ રહી શકે ?

આ તો એક સિદ્ધાંતની વાત થઈ એનો અમલ હમેશા ન થઇ શકે, તોયે તે યાદ રાખવાની જરૂર છે. આજકાલ મહાજનનો ત્રાસ વધતો જાય છે એમ જોવામા આવે છે. અંત્યજને જમાડયો એ પણ ગુન્હો ગણનાર મહાજન પડયા છે. અંત્યજને એક પક્તિએ બેસાડનાર અને તેમા સંમતિ આપનાર હિંદુ પાપી ગણાય છે. આવા પાપીના સમાજમા તો જે જે પુણ્યાત્માઓ આપણી વચ્ચે હો તે બધા દાખલ થાઓ.

પણ અહિંકાર કેમ સહન થાય? જમણુ ન મળે, ધોખીને બંધ કરે, હજમને બંધ કરે, દાકતરને પણ બંધ કા ન કરે? છેવટ મારી નાખવાનું જ બાકી રહ્યું ના? અહિંકૃત સુધારકમાં મરણુ પર્યંત અડગ રહેવાની શક્તિ હોવી જ જોઈએ. અંત્યજની આત્મતિક સેવા તો વિશુદ્ધ થએલા હિંદુઓ મરીને જ કરશે. જમણુની શી અગત્ય? ઘેર બેઠા સ્વયંપાકી થઇને શાતપણે ભોજન કાં ન કરીએ? ધોખી કપડા ન ધુએ તો હાથે ધોષાએ, ને પૈસા બચાવીએ. હજમત હાથે કરવી એ તો આજે સામાન્ય વસ્તુ છે. પણ કન્યાને ક્યા વરાવવી? ને છોકરાને સાર કન્યા ક્યાં શોધવી? જો જ્ઞાતિમા જ વર અથવા વધુ શોધવાનો આગ્રહ હોય તો, ને તે ન મળે તો સંયમ પાળવો. એટલા સંયમની શક્તિ ન હોય તો ખીજી જ્ઞાતિમા શોધ કરવી. તેમણે નિરાશ થવાય તો અપરિહાર્ય વસ્તુને વિષે ઉદાસીન રહેવું.

વર્ણુ તો ચાર જ છે, જ્ઞાતિ ચાર કે ચાળીસ હજાર હો. પેટાજ્ઞાતિઓનો સંગમ તો વધાવી લેવા થોડય છે. નાના વાડાઓથી હિંદુધર્મને ધણું નુકસાન થયું છે. જે વૈશ્ય છે તે આખા હિંદુસ્તાનની વૈશ્યગતિમાથી ગમે ત્યાં સંબંધ કા ન શોધે? બ્રાહ્મણુ જાતિના અને સમાન શ્રેણીના આચારવિચાર-વાળા ગમે તે બ્રાહ્મણુમા ગુજરાતનો બ્રાહ્મણુ કા વરકન્યા ન શોધે? આટલો સુધારો કરવાની પણ આપણી હિંમત ન ચાલે તો હિંદુધર્મ અતિ સંકુચિત થઇ જવાનો ભય છે. બંગાળની કન્યા ગુજરાતમા આવે અથવા ગુજરાતની કન્યા બંગાળમાં જાય એ સર્વથા અનિષ્ટ તો નથી જ, પણ

જળવનાર જે પેટાજાતિને જળવવા જશે તો પેટાજાતિ તો ગઈ જ છે ને વર્ણને ખોઈ એસવાનો સંભવ છે.

આજે વર્ણ પણ છિન્નભિન્ન તો થએલ જ છે. વિચારવાન સ્ત્રીપુરુષોએ આ વિષયનું મંથન કરવાની પૂરી આવશ્યકતા છે. પ્રથમ તો ગુજરાતના વર્ણો મળી પોતાનો વ્યવહાર વિસ્તારે તો કેટલું આગળ વધ્યા ગયાય ? બધા વર્ણો પોતાની અનેક પેટાજાતિઓને એક ન કરી દઈ શકે ?

જો વિચાર કરવા જેટલો ઉત્સાહ પણ પેટાજાતિઓના મહાજનોમા ન રહ્યો હોય તો વ્યક્તિઓએ પહેલ કરવાની આવશ્યકતા છે.

પણ મારે વાત તો અહિષ્કારની કરવી હતી. પેટાજાતિ વિષે મેં વિવેચન કર્યું છે તે અહિષ્કૃતની જાતિને ખાતર. જુલમ ધમ્મો હોય કે અહારનો, તેને દૂર કરવાનો ઉપાય એક જ છે. અહિષ્કૃતનો માર્ગ અત્યારે તો ઘણો જ સરળ છે. પણ ધારે કે આપણા અત્યારના વાતાવરણમાં પેટાજાતિથી અહિષ્કૃત થએલો માણસ વર્ણબહાર પણ થઈ પડે તો ? તોયે શું ? એકાકી ઉભવાની શક્તિ મેળવનારા સુધારકો અત્યારે હિંદુસ્તાનમાં દરેક સ્થળે જોઈએ છે.

પણ એમ એકાકી ઉભવાની હિંમત કરનાર શુદ્ધ વ્યક્તિ જે હોય તેને રોષ ન હોય, તેને દ્વેષ ન હોય, તે સહનશીલ હોય, તે જાણીમનો તિરસ્કાર ન કરે, તે જાણીમનું પણ મહું ધર્યો, ને અવસર મળ્યે તેની સેવા કરે સેવા કરવાનો ધર્મ કોઈ કદિ ન છોડે. સેવા લેવાનો અધિકાર તો છે જ ક્યા ? ધર્મ તો કહે છે : ‘ હું સેવા જ છું. મને વિધાતાએ અધિકાર આપ્યો જ નહિ. ’ જેને મળ્યું નથી તે પુએ શું ? અહિષ્કૃતે

સેવા દેવાની ઇચ્છામાત્ર છોડવી જોઈએ. એવાને સેવા મળી રહે છે એવો વિચિત્ર કાયદો ખરો, પણ તેની સાથે સેવકને સેવાદેવા ન હોય. સેવા મળી રહે એવી આશાએ જે સેવાના ત્યાગનો દાવો કરે છે તે તો તસ્કર છે, ને તે નિરાશ જ થવાનો.

અંત્યજસેવકો રિજકણુ જેવા નમ્ર ગંડી તમને પજવે તેને પજવવા દેજો. પૃથ્વી આપણા પગ તળે ક્યમગએલી રહે છે છતાં આપણને અમયદાન આપે છે, તેવી તેને આપણે માતા કહીએ છીએ, ને રોજ પ્રાતઃકાળે ઉડી તેને સ્તવીએ છીએ.

‘સમુદ્ર જેનું વસન છે, પર્વત જેનું સ્તનમંડળ છે, વિષ્ણુ જેવા રક્ષા કરનાર જેવા પતિ છે તેને કોટિ નમસ્કાર હજો. હે માતા! અમારા પાદસ્પર્શની અમને રક્ષા દેજો.’ આવી માતાની પાસેથી જે ઉત્તમોત્તમ નમ્રતા શીખ્યા છે એવા સેવકોનો બહિષ્કાર થાય એમા તેમને કરી હાનિ નથી.

વિધવાવિવાહ

એક વિધવા બહેન લખે છે:

“‘નવજીવન’માં અવારનવાર અન્ય અગર આપ વિધવાઓ વિષે લખો છો અને તે સર્વમાં નાની ઉમ્મરની વિધવાઓનાં પુનર્લગ્ન થાય તો ડીક એવો અભિપ્રાય હોય છે. આત્મોત્તતિ અપ્રાપ્ય માનનારાઓ તો એવું લખે; પણ આપ એવું લખો ત્યારે તો જખરો આઘાત થાય છે હિંદની અન્ય દેશોના અનુકરણથી થએલી અવનતિમાં એટલી ઉણપ છે, તેય શું પરી કરવાની છે? “સમાજનું હાલનું ચિત્ર અને સંલેગો નેતા” એમ કેટલાક કહે છે પણ મને તો એ માત્ર વાસનાને પોષવાનું બહાનું જ લાગે છે. જ્યાં લગી દીવામાં — વાસનામાં — તેલ પૂરાયે જરો — ભોગો ભોગવવા રૂપી — ત્યાં સુધી એ દીવો વધારે ને વધારે પ્રજ્વલિત રહેવાનો એનો ખરો ઉપાય તો એને કેમ યુક્તવી શકાય તે જોવાનો છે. નાનપણમાંથી જ માના દ્વંધ સાથે જ છોકરીઓને અને છોકરાઓને એવી કેળવણી અપાય કે તેઓ સચોગોને અનુકૂળ જીવન જીવતાં શીખે કહેરો ‘આમ થતાં તો ઘણો વખત લાગે!’ બધી સમાજ કાંઈ પુનર્લગ્નની

હીમાયલી નથી એટલે એ દિશામાં લોકમત અતુકળ થતાંને વખત તો લાગવાનો જ. આમ વખત ગુમાવીને આત્માનો હાસ થાય એવી પ્રગલ્ભ શા સાર કરવી? પુનિતા ગાર્ગી અને મૈત્રેયી, ઝાંસીની રાણી અને ચિતોડની પદ્મિનીની જનની હિંદ જ છે તેની દીકરીઓને પુનર્લગ્ન શા સાર કરવાં? રેંઠિયાના પ્રતાપથી ભરણુગોષ્ઠીનો પણ ઉંઝો જીવ રહ્યો નથી. કુટુંબની એક સ્ત્રી વિધવા થાય તેમાં આખાયે કુટુંબના પુણ્યની ઉણપ. તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત તેઓ તેના તરફની હમાન-દારી જળવાને કરે. તેમાંથી જાગવાનાં મિથ્યા કાંઈ માર્થે કાઢ દહાડો ન વળે અભયચર્યાના તો આપ હીમાયતી છો. કુદરતથી જ દીક્ષાયલી વિધવા દેશની સુંદર દૃષ્ટાવરૂપ સેવિકા કાં ન બને? જગતની માતા બની જગતનાં દુઃખ કાં ન હરે? ધણીયે એવી વિધવાઓ પાંચથી સાત વર્ષની વયમાં વિધવા થએલી મેં જોઈ છે, જેઓ શાંતિ અને સંતોષપૂર્વક ચોતાનાં કુટુંબીઓની યથાશક્તિ સેવા કરી રહેલ છે.”

લખનાર બહેનને આ કાગળ દીપાવે છે. પણ વિધવા-વિવાહના પ્રશ્નનો એથી ફર્યો થઈ શકતો નથી. બાળવિધવા ધર્મ જેવી વસ્તુને જ ન સમજી શકે ત્યાં વૈધવ્યના ધર્મની વાત જ કેમ કરી શકાય? ધર્મના પાલનની સાથે જ્ઞાનની હસ્તી કહ્યાએલી હોય છે. સાચા ખોટાનો વિવેક ન સમજનાર બાળક ખોટું કરવાનો દોષ કરે છે એમ કેમ કહી શકાય? નવ વર્ષની વિધવા નથી જાણતી કે વિવાહ શી વસ્તુ છે એ નથી જાણતી કે વૈધવ્ય શું છે. એ પરણી જ નથી. ત્યારે એ વિધવા કઈ રીતે થઈ ગણાય? પરણાવવાની ક્રિયા માખાપે કરી. એ બાળા વિધવા થઈ એમ માખાપે માન્યું. એટલે જો વૈધવ્યનું પુણ્ય કોણને મળતું હોય તો તે માખાપને મળ્યું કહેવાય. પણ નવ વર્ષની બાળાને ભોગે એ

માઆપ પુણ્ય લઈ શકે ખરાં ? અને લઈ શકતા હોય તોયે પેલી બાળાનો સવાલ તો આપણી પાસે ઉભો જ છે. ધારો કે એ વીસ વરસની થઈ. જેમ જેમ સમજણી થતી ગઈ તેમ તેમ તેણે આસપાસના વાતાવરણમાથી સમજી લીધું કે પોતે વિધવા ગણાય છે. પણ એ ધર્મ તો તે નથી સમજી. વીસ વરસની ઉંમરે પહોંચતાં ધર્મધર્મીએ તેનામા સ્વાભાવિક વિકારો પેદા થયા અને વૃદ્ધિ પામ્યા એ પણ આપણે ધારી લો. હવે એ બાળા શું કરે ? માઆપની પાસે તો એનાથી ભોલી શકાય જ નહિ, કારણ કે માઆપે સંકલ્પ કરી લીધેલો છે કે હવે જીવાનીમાં આવેલી આ દીકરી વિધવા છે અને તેને પરણવાનું નથી.

આ તો એક કલ્પિત દષ્ટાંત છે. પણ આવી હિંદુ વિધવાઓ હિંદુસ્તાનમા એક નથી પણ અનેક છે, હજારો છે. તેઓને વૈધવ્યનું કશુંયે પુણ્યફળ નથી મળતું એ તો આપણે જોઈ ગયા. પોતાના વિકારોને તૃપ્ત કરવાને સાર આ જીવાન સ્ત્રીઓ અનેક પાપોમાં ફસાય છે એની જવાબદારી કોણ ઉઠાવે ? મારી દૃષ્ટિએ એ પાપનાં બાગીદાર માઆપ તો થાય જ છે. પણ એથી હિંદુધર્મ કલંકિત બને છે, દિવસે દિવસે ક્ષીણ થતો જાય છે, અને ધર્મમા અનીતિની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. તેથી જ જો કે આ બહેને જણાવ્યા છે એવી જાતના વિચારો હું એક વખતે રાખતો હતો છતાં હવે ન ચાલતાં, વિશેષ અનુભવે એવા નિશ્ચય પર આવ્યો છું કે જે બાળવિધવા ઉંમરે પહોંચતા પુનર્લગ્ન કરવાને ઇચ્છે તેને સંપૂર્ણ છૂટ અને ઉત્તેજન મળવાં જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ માઆપોએ ખંતપૂર્વક એ બાળાઓને યોગ્ય રીતે

પરણાવવી જોઈએ. અત્યારે તો પુણ્યને નામે પાપનો પ્રચાર થઈ રહેલો છે.

બાળવિધવાને આમ પરણાવતા છતાં હિંદુધર્મ શુદ્ધ વૈધવ્યથી અલંકૃત તો રહેશે જ. જેણે દંપતીસ્નેહ અનુભવ્યો છે તેવી સ્ત્રી વિધવા થયે ધરાદાપૂર્વક પુનર્લગ્ન નહિ કરે. તે સ્ત્રીનો સંયમ બાહ્ય અંકુશને આભારી નથી. તે સ્ત્રીને વિવાહિત થવાને સાફ લલચાવી શકે એવી શક્તિ આ જગતમા નથી. તેની સ્વતંત્રતા હમેશાને સાફ સુરક્ષિત જ છે.

જ્યા આત્મલગ્ન નથી ત્યાં આત્મલગ્નનું આરોપણ કરવું એ અનીતિ ગણાય. બાળલગ્નમાં આત્મલગ્નને અવકાશ જ નથી. આત્મલગ્ન સાવિત્રીએ કર્યો, સીતાએ કર્યો, દમયંતીએ કર્યો. તેવાં વૈધવ્ય આવતા ફરી વિવાહ કરે એવું આપણી કલ્પનામાયે નથી આવી શકતું. એવું શુદ્ધ વૈધવ્ય રમાબાધ રાનડેતું હતું. આજે તેવું વૈધવ્ય વાસંતીદેવીનું છે. એવા વૈધવ્યથી હિંદુ સંસાર શોભે છે, પુનિત થાય છે. બાળવિધવાના માની લીધેલા વૈધવ્યથી હિંદુસંસાર પતિત થતો જાય છે. પ્રૌઢ વિધવાઓ પોતાના વૈધવ્યને શોભાવતી છતી બાળ-વિધવાઓને પરણાવવા સાફ કટિબદ્ધ થાય અને એ પ્રચારો હિંદુસમાજમાં પ્રચાર કરે. મજકુર કાગળ લખનારી બહેનના જેવા વિચાર ધરાવનારી બહેનોએ બાળાઓના વૈધવ્ય કાચમ રાખવામાં ધર્મનું રક્ષણ છે એ વિચારદોષ સુધારવો ઘટે છે.

હું જે નિર્ણય પર આગ્યો છું તે નિર્ણયનું કારણ બાળાઓનાં દુઃખ નથી, પણ તેનું કારણ મારા હૃદયમા ઉદ્ભવતો આ વિષયપરત્વનો સૂક્ષ્મ ધર્મવિચાર છે અને તે જતાવવાનો મેં અહીં પ્રયત્ન કર્યો છે.

આદર્શ વિવાહ

(શ્રી૦ જમનાલાલજીની પુત્રી બહેન કમળાના વિવાહપ્રસંગે વર-
વધૂને આશીર્વાદ આપતાં ગાદીજીએ કરેલા પ્રવચનનો સાર.)

હિંદુ જાતિમાં જે વિવાહ થાય છે તેમાં આજકાલ
ભારે આડંબર રાખવામાં આવે છે. ગાનતાન, વાળંગાળંગ,
નાચતમાસા, જમણુવાર જેવા અનેક પ્રસોભન હોય છે.
વિવાહનો ધાર્મિક અંશ લુપ્ત થાય છે. વિવાહને એટલા
ખર્ચાળ કરી મૂકવામાં આવે છે કે ગરીબને વિવાહ કરવા એ
આપત્તિરૂપ થઈ પડે છે. જે વિવાહને વિકારમય બનાવવાને
માટે માતૃપિતા અનેક આડંબર અને આયોજન રચે છે તે
વિવાહ વરકન્યાને સંયમમય જીવન ગાળવાને પ્રેરે એ
અસંભવિત છે.

બ્રહ્મચર્યનું પાલન એ જ્યાં મુખ્ય આદર્શ મનાયો છે
તેવા આશ્રમની છાયામાં વિવાહ કેવો? એને ધર્મસંકટ બલે
માનવામાં આવે. અહિંસાધર્મમાં કોઈની ઉપર બળાત્કાર નથી.

જેને માટે એકાન્તિક અલ્પચર્ચાના આદર્શ મુશ્કેલ છે તેને માટે વિવાહ કર્તવ્ય થાય છે. એ ધર્મકર્તવ્ય કરનારને આશીર્વાદ શા સાર ન દેવા?

વિવાહ ધર્મવિધિ છે, સ્વેચ્છાચારનું સાધન નથી. જે પોતાના વિકારનો નાશ નથી કરી શકતા તે મર્યાદામાં રહી, વિકારો ઉપર અંકુશ રાખી અનિવાર્ય એટલેા વ્યવહાર વિવાહના ધર્મસંબધથી રાખી શકે છે.

એટલે આ વિવાહને આડંબરરહિત કરી, મારવાડી સમાજને દૃષ્ટાન્ત આપવું, અને આજકાલ સુધારાના નામથી જે અધર્મનો વાયુ ચાલી રહ્યો છે તેને નષ્ટ કરવો એવો નિશ્ચય થયો. મુખ્ય કે વર્ધામાં એ બનવું મુશ્કેલ, એટલે અહીં કરવાનો વિચાર કર્યો. બન્ને પક્ષ, ઇશ્વરકૃપાથી આને અનુકૂળ થયા.

મારવાડી લોકોમાં ધન છે, ધનની સાથે લાગેલાં અનિષ્ટો એ કામમાં છે. છતાં ધર્મને લીધે પ્રેમ પણ છે. ધર્મને માટે તેઓ દર વર્ષે લાખો રૂપિયા ખર્ચે છે. આનો મને સંપૂર્ણ અનુભવ છે. એટલે જન્મનાલાલજીએ ને મેં બંનેએ વિચાર કર્યો કે વિવાહ કેવળ સાદાધથી કરવામાં આવે એમાં સ્વાર્થ અને પરમાર્થ બંને સધાય જે મહેમાનો આવ્યા છે તેમને નિમંત્રણ એ ભાવથી કરવામાં આવ્યું છે કે તેઓ આ સાદા ધર્મવિધિના સાક્ષી થાય અને તે વિષે તેમની સંમતિ હોય તો તેનું અનુકરણ કરે અને કરાવે. હિંદુસ્તાનમાં ગણ્યામાંગ્યા ધનિક હોવાને લીધે તે ધનિકોનો દેશ બનતો નથી. આ તો કંગાળોનો મુલક છે. અહીં જેટલા લોક ભૂખે મરે છે અને વખતસર બ્રમ્મ ન મળવાને લીધે વ્યાધિગ્રસ્ત થાય છે અથવા

ભૂખ ખેંચવાથી જડ બની જાય છે તેટલા દુનિયામાં બીજો ક્યાય ન થયા હોય. આવા કંગાળ મુલકના કરોડપતિઓને પણ એવું કામ કરવાનો અધિકાર નથી કે જેથી કંગાળોના પેટમાં દર્દ થાય. ધનિક વર્ગ હિંદુસ્તાનમાંથી ધન કમાય છે, બહારથી ધન નથી લાઇ આવતા. એમ તો બહારના લોકોને દુઃખ દઇને ધન કમાવું એ પાપ છે. પણ અહીં તો જે કરોડપતિઓ અને લાખપતિઓ છે તે કંગાળોને વધારે કંગાળ બનાવીને ધનવાન થએલા છે. હિંદુસ્તાનનાં સાત લાખ ગામડાઓનો ધીમેધીમે નાશ થઇ રહ્યો છે. પણ અને મનુષ્ય બનેનો મરે છે. આવી સ્થિતિમાં માણસ મરત બનીને ધન ઉડાવી નથી શકતો. ધર્મવિધિ આદરવાને માટે જેટલું ખર્ચ કરવું અનિવાર્ય હોય તેટલું જ કરવું જોઇએ, અને બચે તે ધન પરોપકારમાં વાપરવું જોઇએ કે જેથી કંગાળોનું ભલું થાય, ધનિકોનું પણ ભલું થાય.

આ દૃષ્ટિથી જોતાં આ વિવાહ અનુકરણીય છે. એ એક સામાન્ય સુધારો નથી. આત્મી જડ ખૂબ અંદર જાય છે અને એનું પરિણામ પણ ભારે આવશે. ગરીબ આવું કાર્ય કરે તો તેને લાભ થાય, પણ તે દાખલો ન બેસાડી શકે. તવંગર ગરીબની રીતે રહીને જ સૌને દાખલો બેસાડી શકે. જમના-લાલજી જેઓ ૨૫, ૫૦ હજાર ખર્ચવાની સત્તા ધરાવે છે. તેમણે પોતાની સત્તા ન વાપરતા, કેવળ ધર્મવિધિને માટે આવશ્યક ખર્ચ જ કર્યું એ વસ્તુનું સુંદર પરિણામ આવ્યા વિના ન રહે. કારણ ગીતાજી કહે છે કે શ્રેષ્ઠને સૌ અનુસરે.

આ વસ્તુના અનુકરણમાં દેશ અને ધર્મ બંનેની સેવા છે. વરકન્યા બંને અહીં છે. બંને સમજી છે. બંનેએ સમજવું

જોઈએ કે આટલા મુદ્દમ વિચારપૂર્વક કરેલો અને આવા લોકોને સાક્ષી રાખીને કરેલો વિવાહ સ્વચ્છંદને માટે ન હોઈ શકે, વિકારના ગુલામ બનવાને માટે ન હોય. આ દંપતી આદર્શ દંપતી અને એટલા માટે આ વિવાહ આ રીતે ઉજવવામા આવે છે. શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે કે કેવળ પ્રજોત્પત્તિને માટે જ વિકારવશ થવાય. આ વાત આપણે બૂલ્યા છીએ, અને કોઈ આપણને એ વાત બતાવતુ નથી. રામેશ્વરપ્રસાદને હું કહીશ કે સ્ત્રી પુરુષની ગુલામ નથી, અર્ધાંગિની છે. સહ-ધર્મિણી છે, મિત્ર છે. સ્વપ્ને પણ એ કમળાને પોતાની દાસી ન માને. વિવાહ એક નવો જન્મ છે એવું મેં એક વાર કહ્યું છે. આ નવો જન્મ લઈને મર્યાદામય જીવન ગાળનાર આ દંપતી થાય એમ હું ઇચ્છું છું. એ શિવપાર્વતી જેવાં થાય, સાવિત્રી સત્યવાન જેવાં થાય, સીતારામ જેવાં થાય. સ્ત્રીને હિંદુધર્મે એટલું ઉચ્ચ સ્થાન દીધું છે કે આપણે ‘સીતારામ’ બોલીએ છીએ ‘રામસીતા’ નથી બોલતા, રાધાકૃષ્ણ કહીએ છીએ, કૃષ્ણરાધા નથી કહેતા. સીતા ન હોત તો રામને કોણ બાણત? સાવિત્રી ન હોત તો સત્યવાનનું નામ પણ કોઈએ ન બણ્યું હોત. દ્રૌપદી ન હોત તો પાંડવોને કોઈ ન ઓળખત.

આ કાર્યનું શુભ પરિણામ આવે. આ દંપતી એવાં થાય કે જેથી મને પશ્ચાત્તાપનો પ્રસંગ ન આવે એમ આપણે ઇચ્છીએ. બંનેને હું આશીર્વાદ આપું છું, બંને દીર્ઘાયુ થાઓ, પોતાના વહીવેળે શોભાવો, અને ધર્મની અને દેશની સેવા અને રક્ષા કરો.

સુધારો કે કુધારો ?

એ લેખક જેને હું સારી પેઠે ઓળખું છું તે નીચે પ્રમાણે લખે છે :

“શું પ્રચલિત નીતિ કુદરતી છે ? વારંવાર મનમાં એ સવાલ થયા કરે છે. વળી આપે નીતિધર્મ લખીને અત્યારની પ્રચલિત નીતિને ટેકા આપ્યો છે હવે એ પ્રચલિત નીતિ કુદરતી છે ? મને લાગે છે કે અકુદરતી છે. કારણ આજની નીતિથી જ મનુષ્ય વિષયમાં પશુ કરતાં પણ અધમ થઈ ગયો છે. આજની નીતિનો મર્યાદાથી લગ્નવ્યવહાર સંતોષકારક ક્યાંક જ થતો હશે અગર નથી થતો કહું તો પણ ખોટું નથી. જ્યારે લગ્નનો કાયદો ન હતો ત્યારે કુદરતના કાયદા મુજબ સ્ત્રીપુરુષનો સમાગમ થતો અને એ સમાગમ સુખરૂપ હતો. આજે નીતિનાં બંધનો આવ્યાં ત્યારે એ સમાગમ એક ભતતું દરદ થઈ પડ્યો છે. એ દરદમાં આખું જગત ફસાઈું છે અને ફસાઈું જાય છે

હવે નીતિ કોને કહીએ? એકની નીતિ તે બીજીની અનીતિ છે. એક એક જ પત્નીનો વિવાહ કબૂલ રાખે છે બીજા અનેક પત્ની કરવાની છૂટ આપે છે. કોઈ કાકામામાનાં છોકરાંઓની સાથે વિવાહ-સંબંધને ત્યાગ્ય ગણે છે, ત્યારે કોઈ છૂટ આપે છે. ત્યારે હવે કોને નીતિ સમજવી? હું તો છું કે લગ્ન એ સામાજિક બંધારણ છે, એને ધર્મ સાથે કાંઈ લાગતુવળગતુ નથી, આગલા મહાપુરુષોએ દેશકાળાનુસાર નીતિ ધરી છે.

હવે એ નીતિએ જગતની કેવી પાયમાલી કીધી છે તે તપાસીએ.

૧ પ્રમેહ, ઉપદ્રવ જેવા રોગ આવ્યા. પશુઓમાં એ રોગ નથી. ત્યાં કુદરતી સમાગમ છે.

૨. બાળહત્યા કરાવી આ લખતા માંડે જીવર કંપે છે, કેવળ આ નીતિના કાયદાને લઈને એક કામળ માતા કર બની પોતાના બાળકનો નાશ પોતાને હાથે ગર્ભમાં અગર બહાર આવ્યા પછી કરે છે.

૩ કનેડાં, બાળલગ્ન ઇત્યાદિ અપસંદગીના સમાગમ. આવા સમાગમે જ આજે જગતને તેમા પણ વિશેષે હિંદને માચકાકડું બનાવ્યું છે

૪ જર, ભેર અને જમીન એ ત્રણના કળ્યામાં ભેરના કળ્યા પ્રથમપદે છે એ પણ આજની પ્રચલિત નીતિને જ લઈને છે.

ઉપલાં ચાર કારણો સિવાય બીજાં પણ હશે મારી દલીલ ખરી હોય તો પ્રચલિત નીતિમા સુધારો ન થવો જોઈએ ?

બ્રહ્મચર્યને આપ માનો છો એ ઠીક છે. પણ બ્રહ્મચર્ય પણ ખુશીનું હોય જોઈએ, ભેરખખરીનું નહિ ત્યારે હિંદુઓ લાખો વિધવાઓને પરાણે બ્રહ્મચર્ય પળાવે છે એ વિધવાઓના દુઃખ તો તમે જાણો છો. એ બહાને બાળહત્યા થાય છે તે પણ આપથી છાનું નથી ત્યારે પુનર્લગ્ન માટે એક જખરદસ્ત હિલચાલ ચલાવો તો શું? એની અગત્ય પણ ઓછી નથી. ત્યારે આપ એ તરફ જોઈએ તેટલું લક્ષ કેમ નથી આપતા ? ”

આમાં જે પશ્તો લેખકે ઉઠાવ્યા છે એ મારી પાસેથી એ વિષય ઉપર કાંઈક લખાવવાને ખાતર જ ઉઠાવ્યા છે એની મારી માન્યતા છે. કારણ કે જે પક્ષનું ઉપરના લેખમાં સમર્થન છે તેનું સમર્થન લેખક પોતે કરતા હોય એવું હું જાણતો નથી. પણ તેમાં ઉઠાવેલા પ્રશ્નો આજકાલ હિંદુસ્તાનમાંયે હોઠે છે એમ હું બાઈ છું. એની ઉત્પત્તિ પશ્ચિમમાં થયેલી છે અને વિવાહને પુરાણી, જંગલી અને અનીતિની વૃદ્ધિ કરનારી પ્રથા માનનારાની સંખ્યા પશ્ચિમમાં તો નાનીસુની નથી. કદાચ એ સંખ્યા વધતી પણ જતી હોય. વિવાહને જંગલી મનાવવામાં પશ્ચિમમાં જે દલીલો થાય છે એ બધી મેં વાંચી નથી. પણ મજકુર લેખકે જે દલીલો કરેલી છે તેવી જ જે તે હોય તો મારા જેવા પુરાણીને (અથવા જે મારો દાવો કબૂલ રહી શકતો હોય તો સનાતનીને) ખંડન કરવામાં કાંઈ મુશ્કેલી કે મૂંઝવણ પડે તેમ નથી.

મનુષ્યની સરખામણી પશુની સાથે કરવામાં જ ભૂલની જડ રહેલી છે. મનુષ્યને જે નીતિ અથવા ધોરણ લાગુ પડે છે તે પશુનીતિથી ઘણી બાબતોમાં જૂદું છે અને ચઢિયાતું છે. અને તેમાં જ મનુષ્યની વિશેષતા છે. એટલે કુદરતી કાયદાનો જે અર્થ પશુયોગિને સાર કરી શકાય તે મનુષ્ય-યોગિને હમેશા લાગુ ન પડે. મનુષ્યને ઈશ્વરે વિવેકશક્તિ આપી છે. પશુ કેવળ પરાધીન છે. તેથી પશુને સ્વતંત્રતા એટલે પસંદગી જેવી કશી વસ્તુ જ નથી; જ્યારે મનુષ્યને પસંદગી છે જ, સારાસારનો તે વિચાર કરી શકે છે અને સ્વતંત્ર હોઈ તેને પાપપુણ્ય કરવાપણું રહ્યું છે. અને જ્યાં પસંદગી રહેલી છે ત્યાં પશુના કરતાં પણ હલકા થવાપણાને અવશ્ય

અવકાશ છે. તેમ જો મનુષ્ય પોતાના દિવ્ય સ્વભાવને અનુસરે તો તેને ચઢવાપણું પણ છે. જંગલીમાં જંગલી જણાતી કેમભા પણ થોડે કે વધતે અંશે વિવાહનો અંકુશ છે જ. જો એમ કહેવામા આવે કે એ અંકુશમા જ જંગલીપણું છે કેમકે પણ એ અંકુશને વશ થતા જ નથી તો પરિણામ એ આવે કે સ્વચ્છંદ એ મનુષ્યનો કાયદો ગણાય. પણ જો મનુષ્ય માત્ર યોનીસ કલાક સુધી પણ સ્વેચ્છાચારી બની રહે તો જગતનો નાશ જ થાય. કોઈ ને કોઈનું માનવાપણું જ ન રહે. સ્ત્રી પુરુષની વચ્ચેની મર્યાદા એ તો અધર્મ મનાય અને મનુષ્યના વિકાર તો પશુના કરતા બહુ વધારે રહ્યા જ છે. એ વિકારની લગામને ઢીલી મૂકી દીધી એટલે એ વિકારના વેગમાથી ઉત્પન્ન થતો અગ્નિ જ્વાળામુખીની જેમ જગતને ક્ષણમાત્રમા ભસ્મ કરી મૂકે. જરાક વિચાર કરીએ તો આપણે જોઈશું કે મનુષ્ય આ જગતમા જ બીજાં અનેક પ્રાણીઓ ઉપર સત્તા ભોગવે છે તે કેવળ સંયમ, ત્યાગ, આપભોગ, યશ, કુરબાનીને લઇને.

ઉપદંશ, પ્રમેહ છત્યાદિનો ઉપદ્રવ વિવાહને લઇને નથી પણ વિવાહના નિયમોનો ભંગ થવાથી અને મનુષ્ય પશુ ન હોવા છતાં પશુનું અનુકરણ કરવા જતા દૂષિત થઇ જાય છે તેથી થાય છે. વિવાહના નિયમોનું પાલન કરનાર એક પણ મનુષ્ય હું જાણતો નથી કે જોને મજકુર બયંકર દરદો થયા હોય. જ્યાં જ્યાં તે દરદો થયા છે ત્યાં ત્યાં મુખ્ય ભાગે વિવાહનીતિના ભંગથી થયાં છે અથવા એ નીતિનો ભંગ કરનાર મનુષ્યોના સ્પર્શથી થયાં છે, એમ વૈદકશાસ્ત્ર સિદ્ધ કરી આપે છે. બાળવિવાહનો અને બાળહત્યાનો નિર્દય વિવાજ એ

વિવાહનીતિને લક્ષને નથી પણ એ રિવાજની ઉત્પત્તિ વિવાહ-નીતિના ભંગને આભારી છે. વિવાહનીતિ તો એમ કહે છે કે જ્યારે પુરુષ અથવા સ્ત્રી પ્રી હિમ્મરે પહેાએ, તેને પ્રત્યેત્પત્તિની ઇચ્છા થાય, તેનું આરોગ્ય સારૂ હોય ત્યારે જ અમુક મર્યાદાઓનું પાલન કરીને તે પોતાને યોગ્ય સાથી શોધે અથવા માખાપ શોધે. અને સાથીમા પણ આરોગ્ય વગેરે ગુણો હોવા જ જોઈએ. એ વિવાહનીતિને અનુસરનાર મનુષ્યો આખા જગતમાં ગમે ત્યાં જઈએ અને નીહાળીએ ત્યાં સુખી જ જોવામા આવે છે. જેમ બાળવિવાહનું તેમજ વૈધવ્યનું દુઃખરૂપ વૈધવ્ય વિવાહનીતિના ભંગમાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં શુદ્ધ વિવાહ છે ત્યાં વૈધવ્ય અથવા વિધુરતા સહજ સુખરૂપ છે અને શોભારૂપ છે. જ્યાં જ્ઞાનપૂર્વક વિવાહસંબંધ જોડાયો છે ત્યાં એ સંબંધ કેવળ દૈહિક જ નથી પણ આત્મિક છે અને દેહ પડે તોપણ આત્માનો સંબંધ કદી વીસરી જ ન શકાય. જ્યાં એ સંબંધનું ભાન છે ત્યાં પુનર્વિવાહ અસંભવિત છે, અયોગ્ય છે અને અધર્મ છે. જે વિવાહમા ઉપરોક્ત નિયમોનું પાલન નથી ત્યાં એ સંબંધને વિવાહ તરીકે ન ઓળખવો જોઈએ. અને જ્યાં વિવાહ નથી ત્યાં વૈધવ્ય અથવા વિધુરતા જેવી વસ્તુ જ નથી. જે એવા આદર્શ વિવાહ ધણા થતા આપણે ન જોતા હોઈએ તો વિવાહની પ્રથાનું નાશ કરવાનું કારણ નથી પણ તે પ્રથાને સારા પાયા ઉપર મૂકવાનું સખળ કારણ હોવું જોઈએ.

સત્યને નામે અસત્ય ચલાવનારાની સખ્યા જોઈને કોઈ સત્યનો દોષ કાઢે અથવા તેની અપૂર્ણતા સિદ્ધ કરવા જાય તો આપણે તેને અચ્છાની માનીશું. તેમજ વિવાહનીતિના

ભંગના દાખલામાંથી વિવાહનીતિને નિંદવાનો પ્રયત્ન પણ અજ્ઞાનની અથવા અવિચારની નિશાની છે.

લેખક કહે છે કે વિવાહમાં ધર્મ કે નીતિ નથી, એ તો એક રૂઢિ અથવા રિવાજ છે. અને તે પણ ધર્મ અને નીતિની વિરુદ્ધ છે અને તેથી નાબૂદ કરવા યોગ્ય છે. મારી અદ્યપતિ પ્રમાણે તો વિવાહ એ ધર્મની વાડ છે અને જો તે નાબૂદ થાય તો ધર્મ જેવી વસ્તુ જગતમાં રહે જ નહિ. ધર્મનો પાયો જ સંયમ અથવા મર્યાદા છે. જે મનુષ્ય પરહંજગાર નથી તે ધર્મને શું સમજે ? પશુના કરતા મનુષ્યોમાં બહુ વધારે વિકારો છે. બહેમાં રહેલા વિકારોની વચ્ચે કાંઈ પણ સરખામણી જ ન થઈ શકે. જે મનુષ્ય વિકારોને કેદમાં ન રાખી શકે તે મનુષ્ય ઇશ્વરની ઓળખ ન જ કરી શકે. આ સિદ્ધાન્તનું સમર્થન કરવાપણું હોય જ નહિ. કેમકે જેઓ ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ અથવા આત્મા અને દેહની ભિન્નતાનો સ્વીકાર ન કરે તેને સારૂ વિવાહબંધનની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરવી મુશ્કેલ થઈ પડે એ હું કબૂલ કરું છું. પણ જેણે આત્માના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે અને જે આત્માનો વિકાસ કરવા ઇચ્છે છે તેને સમજાવવાપણું હોય જ નહિ કે દેહદમન વિના આત્માની ઓળખ અથવા આત્માનો વિકાસ અસંભવિત છે કાં તો દેહ સ્વચ્છંદનું ભાજન હોય અથવા આત્માની ઓળખ કરવાનું તીર્થક્ષેત્ર હોય. જો એ આત્માની ઓળખ કરવાનું તીર્થક્ષેત્ર હોય તો સ્વેચ્છાચારને સ્થાન જ નથી. દેહને ક્ષણે ક્ષણે આત્માએ વશ કરવો જ રહ્યો.

જમીન, જોર અને જર એ ત્રણ કળ્યાના ધર ત્યાં જ હોય જ્યાં સંયમધર્મનું પાલન નથી થતું. વિવાહની પ્રથાને

જેટલે અંશે મનુષ્યો માન આપે છે તેટલે અંશે સ્ત્રી કબીલાનું ધર થતી અટકે છે. જે પશુની જેમ પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષ જેમ ફાવે તેમ જ્યારે સારે વર્તી શકે તો મનુષ્યો ઝગડા કરીને એકબીજાનો નાશ જ કરે. તેથી મારો તો દૃઢ અભિપ્રાય છે કે જે દુરાચાર અને જે દેષેનો ઉલ્લેખ લેખકે કર્યો છે તેનું ઔષધ વિવાહ-ધર્મનું છેદન નથી પણ વિવાહધર્મનું સદ્ગમ નિરીક્ષણ અને પાલન છે.

કોઇ ઠેકાણે સગાઓમા વિવાહનો સંબંધ બાધવાની છૂટ છે અને કોઇ ઠેકાણે નથી. એમ નીતિની ભિન્નતા છે એ સત્ય છે કોઇ ઠેકાણે એકપત્નીવ્રતનું પાલન ધર્મ ગણાય છે, કોઇ ઠેકાણે એકા વખતે અનેક પત્નીઓ કરવાનો પ્રતિબંધ નથી. આ નીતિની ભિન્નતા ન હોય એ ઇચ્છવા યોગ્ય છે, પણ એ ભિન્નતા આપણી અપૂર્ણતા સૂચવે છે, નીતિની અનાવરણકતા કદી નહિ. જેમ જેમ આપણે વધારે અનુભવ લેતા જઇશું તેમ તેમ બંધી કોમોની અને બધા ધર્મોઓની નીતિનું એકત્ર પેદા થતું જશે. નીતિની સત્તાને કબૂલ કરનાર જગત તો અસારે પણ એકપત્નીવ્રતને જ આદરપૂર્વક જુએ છે. કોઇ ધર્મ અનેક પત્ની કરવાની ફરજ પાડતો જ નથી. છૂટ આપે છે. દેશકાળને જોઇને અમુક છૂટ અપાય તેથી આદર્શ બોટો નથી થતો અથવા આદર્શની ભિન્નતા સિદ્ધ થતી નથી.

વિધવાવિવાહ વિષે મારા વિચારો હું અનેકવાર પ્રગટ કરી ચૂક્યો છું. જાળવિધવાનાં પુનર્લગ્નને હું ઇષ્ટ માણું છું એટલું જ નહિ પણ જાળવિધવાને પરણાવવાની માયાપોની ફરજ છે એમ હું માનું છું.

વિકટ સુધારો

(મુખ્ય 'ભગિનીસમાજ'ના બીજા વાર્ષિક સંમેલન પ્રસંગે કરેલા ભાષણમાંથી)

સ્ત્રીની ઉન્નતિ એટલે શું? અવનતિ થઈ હોય તો જ ઉન્નતિનો પ્રશ્ન હોય. અવનતિ હોય તો ક્યાંથી થઈ અને તે કેમ ટળે? આ બધા વિચારો ચોક્કસ રીતે કરવા એ આપણું પ્રથમ કાર્ય છે. હિંદુસ્તાનમાં ચોતરફ ફરતા મેં જોયું છે કે જે ખળભળાટ યાત્રી રહ્યો છે તે ખળભળાટ આકાશ માહેનાં નાના વાદળ જેવડો છે. કરોડો સ્ત્રીપુરુષોને એ ખળભળાટનું કશું ભાન નથી. ૮૫ ટકા સ્ત્રીપુરુષ પોતાનું નિર્દોષ જીવન આપણી હીલચાલોથી અસિદ્ધ રહી ગાળ્યા કરે છે. તેઓમાં સ્ત્રીપુરુષ પોતપોતાના ભાગ યોગ્ય રીતે ભજવ્યે જાય છે. બન્નેમાં કેળવણી અથવા તેનો અભાવ, જે કહે તે એક-સરખા છે, અને બન્ને એકબીજાને સહાય કરી રહ્યાં છે. એમના જીવનમાં જે જે ખામીઓ જોવામાં આવે છે તે, બાકીના ૧૫ ટકા રહ્યા, તેઓના જીવનની ખામીનો કાષ્ઠક પડ્યો છે . . .

કાયદાઓ ધડવાનું કાર્ય ધણે ભાગે પુરુષને હસ્તક રહેલું છે. તેણે હમેશાં વિવેકદષ્ટિ વાપરેલી જોવામાં નથી આવતી. સ્મૃતિકારોએ સ્ત્રીઓને વિષે જે જે લખેલું છે તેનો અચાવ સર્વથા નથી થઈ શકતો. બાળલગ્ન, વિધવાઓની ઉપરના જાપા વગેરે સ્મૃતિઓના વાક્યોને આભારી છે. તેઓને શૂદ્ર વર્ગની સાથે મૂકવાથી હિંદુસંસારને કલ્પનામાં ન આવી શકે એટલો ધક્કો પહોંચ્યો છે. મારા આ વચનોમાં અને ધણી વેળાએ ખ્રિસ્તીઓના આક્ષેપો વચ્ચે શાબ્દિક સામ્ય જોવામાં આવશે. પણ અમારી વચ્ચે એ ઉપરાત બીજી કંઈ પણ સમાનતા નથી. ખ્રિસ્તી લેખકોનો આક્ષેપ હિંદુધર્મનું મૂળ ઉખેડવાના હેતુથી થયેલો છે. હું મને પોતાને બહુ ચુસ્ત હિંદુ ગણું છું, અને મારો આક્ષેપ, હિંદુ-ધર્મની ન્યૂનતા દૂર કરી એને પોતાનું અસલી ભવ્ય સ્થાન મળે, એવા હેતુથી મૂકાયેલો છે. ખ્રિસ્તી ટીકાકારો સ્મૃતિની અપૂર્ણતા બતાવી તેને સામાન્ય ગ્રંથ તરીકે ગણાવવા માગે છે. મારો પ્રયત્ન એમ બતાવવાનો છે કે સ્મૃતિની અપૂર્ણતાનું કારણ તેમાંના ક્ષેપક શ્લોકો છે, અથવા તો આપણા અવનતિ-કાળમાં માન્ય થયેલા સ્મૃતિકારોએ મૂકેલા એ શ્લોકો છે. એ શ્લોકોને કાઢીને શેષ રહેલી સ્મૃતિની અપૂર્ણતા બતાવી શકાય છે. મિથ્યાભિમાનથી અને અજ્ઞાનથી સ્મૃતિમાં ને બીજા હિંદુધર્મમાં ગણાતા બધા ગ્રંથોમાં કયાંય ખામી નથી એમ માનીમનાવી હિંદુધર્મનો લૂલો અચાવ બિલકુલ કરવા માગતો નથી. તેથી હિંદુધર્મ ચઢતો નથી પણ પડે છે, એવી મારી દૃઢ માન્યતા છે. જે ધર્મમાં સત્યને હિંદુષ્ટ પદ અપાયલું છે તે ધર્મમાં અસત્યની પૂરણી હોય જ નહિ.

ત્યારે સ્ત્રીજાતિની અવનતિ દૂર કરવામા મહાભગીરથ પ્રયત્ન તો હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રમા સ્ત્રીઓને વિષે રહેલા આક્ષેપો દૂર કરવાનો છે. એ પ્રયત્ન કોણુ કરી શકે? અને કેમ થઈ શકે? મારી અલ્પમતિ પ્રમાણે મુખ્યત્વે એ પ્રયત્ન કરવાને સાર આપણે સીતા, દમયંતી, દ્રૌપદીના જેવી પવિત્રતાવાળી, તેઓના જેવી અતિશય આગ્રહવાળી, સંયમી સ્ત્રીઓ પેદા કરવી પડશે. એ વેળા આ સતીઓને પૂજનારો હિંદુસંસાર આધુનિક સતીઓને પણ પૂજશે. તેઓના વચન શાસ્ત્રપ્રમાણુ જેવા ગણી હિંદુસંસાર ઝીલી લેશે; અને સ્મૃતિઆદિમા રહેલા કટાક્ષોથી આપણે લાજીશું અને તેને ભૂલી જઈશું. આવા પરિવર્તન હિંદુધર્મમાં સદાય થતા આવ્યા છે અને થશે. તેથી એ ધર્મ આજ લગી નબી રહ્યો છે અને નબ્બા કરશે. આ સમાજ એવી સ્ત્રીઓને વેળાસર ઉત્પન્ન કરે એવી મારી પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

સ્ત્રીજાતિની અવનતિનું મૂળ અને તે દૂર કરવાના ધ્યેયને સાધી શકે એવી સ્ત્રીઓ તો ગણીમાંડી જ નીકળી શકશે. પણ સાધારણ સ્ત્રીએ શું કરવું ઘટે એ આપણે હવે વિચારવાનું છે. પ્રથમ કાર્ય તો જોઈલી સ્ત્રીઓને આ અવનતિનું જ્ઞાન કરાવી શકાય એટલીને જ્ઞાન કરાવવાનું છે. એ કાર્ય અક્ષરકેળવણીથી જ થઈ શકે, એમ માનનારાઓ માનો હું નથી. એમ માનતાં કાર્યસિદ્ધિને સાર ઘણો કાળ જોઈએ. તેટલા કાળની કશીયે જરૂર નથી એ હું ક્ષણે ક્ષણે અનુભવતો આવ્યો છું. અવનતિનું જ્ઞાન. આજે જ અક્ષર-જ્ઞાનને સાર રોકાયા વિના આપી શકીએ છીએ. હું હમણા જ બિહારના એક જિલ્લામાંથી આવ્યો છું. ત્યાં ઉંઝા કુળની

ધણી બહેનોને મળ્યો. તેઓ બધી પરદામાં રહેનારી હતી. મારે સાર બહેન જેમ બાઈની પાસે પરદો નથી રાખતી તેમ તેઓએ પરદો દૂર કર્યો. આ બહેનો બહુલી ન હતી. તેઓને મળતાં પહેલા તુરત જ મને એક અંગ્રેજ બાઈ મળી ગઈ હતી. એ બાઈ ધણી બાઈઓની સાથે હું બેઠો હતો તેઓની વચ્ચે આવીને મળી ગઈ, પણ હિંદુ બહેનોને મળવા મારે નોખા કોટડીમાં જવું પડ્યું. મેં તેઓને વિનોદમાં સૂચવ્યું કે ચાલો આપણે બધાં જ્યાં પુરુષો બેઠા છે ત્યાં જઈને બેસીએ. તેઓએ ઉમંગથી કહ્યું, “અમે તો બહુ રાજ છીએ. પણ આપણા રિવાજ પ્રમાણે અમારે રજા મેળવવી જોઈએ. અમને આ પરદો જરાયે ગમતો નથી; એ તમે તોડાવી નાખો” આમાં જેટલો કરુણારસ છે તેટલું જ મારા ઉપલાં વચ્ચેનાં સમર્થન છે. આ બાઈઓને અક્ષરગાનની પૂર્વે પોતાની દશાનું જ્ઞાન થયું હતું. આ બાઈઓએ મારી મદદ માગી તે તો થોડું જ હતું, પણ હું તેઓને વિષે જ તેઓના છુટકારાની શક્તિ ધ્રુવિષ્ટું, અને તે શક્તિ તેઓમાં છે એમ તેઓએ કબૂલ પણ કરેલું. હું એવી ઉમેદ રાખીને આવેલો છું કે આ બાઈનો પરદો થોડા દહાડાની અંદર જ પડી ગયેલો આપણે સાબળીશું. સાધારણ રીતે અબણ મનાય એવી બાઈઓ ચંપારણમાં સુંદર કામ કરી રહેલી છે. જે સ્વતંત્રતા તેઓએ ભોગવી છે એ સ્વતંત્રતાનું જ્ઞાન પોતાની અતિશય અગાત બહેનોને આપી રહેલી છે. સ્ત્રી એ પુરુષની સહચારિણી છે, તેના સરખા જ મનવાળી છે, પુરુષની બધી પ્રવૃત્તિ સૂક્ષ્મતાએ જાણવાનો તેને અધિકાર છે, જેટલી છૂટ પુરુષ ભોગવે છે તેટલી જ તેને ભોગવવાનો હક છે, અને

જેમ પુરુષ પોતાના ક્ષેત્રમાં સર્વોપરી છે તેમ સ્ત્રી પોતાના ક્ષેત્રમાં છે. આ સ્થિતિ સ્વાભાવિક હોવી જોઈએ. એ કાંઈ અક્ષરજ્ઞાનનાં પરિણામ નહિ હોય. અજ્ઞાનરૂપી અંધ કુપમા દૂખેલા જડ પુરુષો પણ, કૂટી પ્રથાને લીધે ન શોભી શકે, ન ભોગવી શકે તેવો અધિકાર સ્ત્રીઓ ઉપર ભોગવે છે. સ્ત્રીઓની આ દશાને લીધે આપણી ઘણી પ્રવૃત્તિઓ અર્ધે જમ્ અટકી પડે છે. આપણા ઘણાં કાર્યો પૂરા શોભી નીકળતા નથી. અર્ધાં મૂડીથી જ વેપાર કરનારા પચ્છમબુદ્ધિ વેપારીના જેવી આપણી સ્થિતિ છે.

અક્ષરજ્ઞાન વિના ઘણાં કાર્યો થઈ શકે છે તોપણ અક્ષરજ્ઞાન વિના ન ચાલી શકે એ મારી દૃઢ માન્યતા છે. અક્ષરકેળવણીથી બુદ્ધિ ધડાય છે, તીવ્ર થાય છે, અને તે વડે આપણી પરમાર્થ કરવાની શક્તિ ઘણી વધે છે. આ જ્ઞાનની કિંમત મેં કોઈ દહાડો હાંચી આંકેલી જ નથી. મેં તો માત્ર તેને યોગ્ય સ્થાન આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પુરુષે સ્ત્રી પાસેથી જનસમાજના સ્વાભાવિક હકો છીનવી લેવાનું અથવા તેઓને તે હકો ન આપવાનું કારણ વિધાનો અભાવ ન હોવો જોઈએ એ મેં વખતોવખત બતાવ્યું છે, પણ એ સ્વાભાવિક હકો નિભાવવાને સાર, દીપાવવાને સાર, તેનો પ્રચાર કરવાને સાર, વિધાની આવશ્યકતા છે જ. વળી વિદ્યા વિના લાખોને તો શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન પણ ન મળી શકે. અનેક લાખોમાં આપણને નિર્દોષ જ્ઞાન દેવાનો અખંડ ભંડાર ભર્યો છે તે પણ વિદ્યા વિના આપણને ન મળી શકે. વિદ્યા વિનાનો માણસ પણ સમાન છે એ અતિશયોક્તિ નથી પણ શુદ્ધ ચિત્ર છે. એટલે જેમ પુરુષને તેમજ સ્ત્રીને કેળવણી તો

જોઇએ જ. જેમ પુરુષને અપાય છે તેમ જ સ્ત્રીને કેળવણી અપાવી જોઇએ એમ હું નથી માનતો. પ્રથમ તો મેં બીજે સ્થળે જણાવ્યું છે તેમ આપણી સરકારી કેળવણી ઘણે અંશે ભૂલભરી અને હાનિકારક ગણાએલી છે. એ ખંતે વર્ગને સારૂ તદ્દન ત્યાજ્ય છે. તેની ખામીઓ દૂર થાય તોપણ સ્ત્રીઓને સારૂ તે સર્વથા યોગ્ય જ છે એમ હું ન કબૂલ કરું. સ્ત્રી અને પુરુષ એક દરજ્જાના છે, એક જ નથી; એ અપૂર્વ જોડી છે, એકબીજાની પૂરણી છે અને ખંતે અરસ-પરસ ટેકા રૂપ છે, તે એટલે સુધી કે એકને અભાવે બીજાનો સંભવ જ નથી. પણ જો પુરુષ અથવા તો સ્ત્રી સ્થાનભ્રષ્ટ થાય તો બંનેનો નાશ થાય, એ સિદ્ધાંત ઉપલી સ્થિતિમાથી જ નીકળી આવે છે. તેથી સ્ત્રીકેળવણીની રચના ઘડનારે આ વાત નિરંતર યાદ રાખવી જોઇએ. દંપતીની બાહ્ય પ્રવૃત્તિમા પુરુષ સર્વોપરી છે, તેથી બાહ્ય પ્રવૃત્તિનું વિશેષ જ્ઞાન તેને આવશ્યક છે. આંતરપ્રવૃત્તિમા સ્ત્રીનું પ્રાધાન્ય છે, તેથી ગૃહવ્યવસ્થા, બાળકોની માવજત, તેઓની કેળવણી વગેરે વિષયોમા સ્ત્રીને સારૂ વિશેષ જ્ઞાન જોઇએ. કંઈ પણ જ્ઞાન લેવાની કોઇને બધી કરવાની અહીં કલ્પના નથી. પણ કેળવણીનો ક્રમ આ વિચારોને ઉદ્દેશીને ઘડાયલો ન હોય તો બંને વર્ગને પોતાના ક્ષેત્રોમા પૂર્ણતા મેળવવાની તક ન મળે.

સ્ત્રીઓને અંગ્રેજી કેળવણીની જરૂર છે કે નહિ એ વિષે પણ ખે ખોલ કહેવાની જરૂર છે. મને તો લાગ્યું છે કે આપણા સાધારણ ક્રમમા સ્ત્રી અથવા પુરુષ બેમાથી એકને સારૂ અંગ્રેજી આવશ્યક નથી. કમાણીને અર્થે અને રાજ્ય-

પ્રકરણી પ્રવૃત્તિને સાર જ પુરુષોને અંગ્રેજી ભાષાના જ્ઞાનની જરૂર હોઈ શકે. સ્ત્રીને નોકરીઓ શોધવાની કે વેપાર કરવાની ઉપાધિ વિષે હું માનતો નથી, એટલે અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન થોડી સ્ત્રીઓ જે લેશે, જેને લેવું હશે તે પુરુષોને સાર સ્થપાયલી શાળામાં જ લઈ શકશે. સ્ત્રીઓને સાર સ્થપાયલી શાળામાં અંગ્રેજી દાખલ કરવું એ આપણી પરાધીનતા લંબાવવાનું કારણ થઈ પડશે.

આટલો કેળવણીના પ્રકાર વિષે આપણે અહીં વિચાર કરી લીધો એટલે બાલિકાઓ પરણતી મટી ગઈ અને સ્ત્રીઓને તેમના સ્વાભાવિક હકો મળી ગયા એવું માનવાને કાંઈ કારણ નથી. તેથી જે બાલિકાઓ પરણ્યા પછી આપણી દૃષ્ટિએથી અલોપ થઈ જાય છે તેનું શું? તેઓ આપણી શાળાઓમાં આવવાની નથી. એક વખત નાની ઉંમરે પરણાવવાનું મહા-પાપ કરી દીધું એટલે તેની માતાઓ પણ પાપનું ભાન થયે પોતાની છોકરીને કેળવણી આપવા કે બીજું કાંઈ આશ્વાસન આપવા અશક્ત થઈ પડશે. જે પુરુષ બાલિકાની સાથે લગ્ન કરે છે તે પશોપકાર દૃષ્ટિએ નથી કરતો પણ ઘણે ભાગે વિષયાસક્તિથી જ. આ બાળાઓનો બેલી કોણ થાય? આ પ્રશ્નમાં સ્ત્રીનો ઉદ્ધાર મોટે ભાગે સમાયલો છે. જવાબ પણ અધરો અને એક જ છે. પુરુષ વિના બીજો સંસારી બેલી તો આ બાલિકાનો કોઈ નથી. બાળલગ્ન કરેલા પુરુષને સ્ત્રી સમજાવી શકે એ લગભગ અશક્ય છે, એટલે આ વિકટ સુધારાનું કામ સમજી પુરુષે જ કરવું રહ્યું છે. મારામા શક્તિ હોય તો બાળકન્યાઓનું વસ્તીપત્રક બનાવું, તે કન્યાઓના ઘણીઓના મિત્રોને શોધી કાઢું, અને તે મિત્રોની

મારફતે અને ધાર્મિક તથા વિનયી બીજાં પગલા મને મળી શકે તે વાટે, આવા ભરથારને હું કહેવરાવું: 'તમે અજ્ઞાનપણે બાળવિવાહનું પાપ કર્યું છે, જ્યાં સુધી કન્યાની પાકી ઉમ્મર નથી થએલી, તે કેળવણી નથી પામેલી ત્યાં સુધી તમે શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળી તેને તમે પોતે અથવા બીજાની મારફતે શિક્ષણ આપી પ્રજા ઉત્પન્ન કરવા અને પાળવાને સારૂ લાયક ન બનાવો ત્યાં સુધી તમે કોઇ પણ પ્રકારે આ પાપમાંથી મુક્તિ મેળવવાના નથી.'

સ્ત્રીઓ અને અક્ષરજ્ઞાન

(ભગિની સમાજના સભ્યો સાથે થએલી એક વાતચીતમાથી)

વિવાહિત અને વિધવા બહેનોને સારૂ અક્ષરજ્ઞાન કેમ આપવું ? આની દવા તો કામ કરનારા જ શોધી શકે, પણ આથી નિરાશ થવાની જરૂર નથી. જે માણસ કામ કરતો હોય તેણે એકદમ સંતોષ પામવાની આશા રાખવી ન જોઈએ.

સામાન્ય રીતે ગુજરાતી સ્ત્રીને ઘરસંસારમા પડયા પછી શરૂઆતમા શીખવાની તવરાણ મળતી નથી, અને મોટી ઉંમરે આગસ આવે છે. આનો ઉપાય પુરુષોથી થઈ ન શકે. ગુજરાતી ભાષા જાણનાર કોઈ પ્રૌઢ પ્રતાપી બાઈ સારા અભ્યાસવાળી નીકળે તો આ વિષયમા સ્ત્રીઓને પોતાના આત્મભોગથી ઉત્તેજિત કરી શકે. . . .

પણ હું તો નવી દૃષ્ટિથી વાત કરવા માગુ છું. વિવાહિત કે વિધવા સ્ત્રીને ભણતર આપવાની વાત ભૂલી જાઓ, અથવા તો ગૌણ બનાવી દો. હું એમ ઈચ્છું છું કે જ્યાં આપણી ગરીબ બહેનો મંઘાતી કોઠડીમા રહે છે ત્યાં જઘને કામ

કરવાવાળી આપણામાંથી કેટલીક સ્ત્રીઓ નીકળે. આપણી ગરીબ બહેનોને પોતે કેમ રહેવું, પોતાનું અને પોતાના બાળકોનું આરોગ્ય કેમ જાળવવું, બાળકોને કેમ ઉછેરવાં, સ્વચ્છતા અને સંયમ કેમ રાખવાં વગેરે બાબતોનો કશો ખ્યાલ હોતો નથી. અત્યારે આવી બહેનોને બહુતર આપવાની જરૂર નથી. પણ સારી રહેણીકરણીનું જ્ઞાન આપવાની ખાસ અગત્ય છે.

વળી 'સુતારનું મન આવળીએ,' એમ ભારી તો એક જ ઇન્છા છે કે દરેક બહેનના હાથમા રેટિયો જોઈએ. તે સિવાય આપણી બહેનોની પવિત્રતાનું રક્ષણ કરવાનું બીજું એકે સાધન નથી. વળી હિંદુસ્તાન જે બૂખમરાથી પીડાય તેને માટે તમે સ્ત્રીઓ જ મુખ્યત્વે કરીને જવાબદાર છો. પુરુષોનું કામ કમાઈ લાવવાનું છે, પણ તે દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવાનું કામ સ્ત્રીઓનું જ છે તેમ જ આપણા જીવન-વ્યવહારની ઘટના કરવાનું કામ પણ સ્ત્રીઓ હસ્તક હોય છે. સ્ત્રીઓના હાથમા પહેલા જે ઉદ્યોગ હતો તેનો પુનરુદ્ધાર થવો જોઈએ. અત્યારે સ્ત્રીઓને સૌથી મોટામાં મોટી જરૂર માત્ર રેટિયાની છે. સ્ત્રીઓને કદાચ અક્ષરજ્ઞાન ન મળ્યું તો તેથી શું નુકસાન થઈ જવાનું છે? ભારી માતા અક્ષરજ્ઞાન પામી હોત તોયે તેણે મને ત્રણ પ્રતિજ્ઞાઓ (માસ, મદિરા ને વ્યભિચારનો ત્યાગ) આપી હતી. તેથી વધારે કાંઈ આપી શકત એમ હું નથી માનતો. અક્ષરજ્ઞાન ન પામેલી હોય તે સ્ત્રી સંસ્કાર વિનાની હોય એમ માનવાની કશી જરૂર નથી. આપણી સ્ત્રીઓને ઘણુંખરું જ્ઞાન વારસામા મોઢેથી જ મળે છે. આપણી સ્ત્રીઓ સીતા, સાવિત્રી અને દમયંતીને જાણતી હોય

છે. મહાભારત અને રામાયણની કથાઓ આપણા કુટુંબોમાં કહેવા સાબળવાનો રિવાજ પ્રાચીન કાળથી પ્રચલિત છે. આથી અક્ષરજ્ઞાન નકામું છે એમ કહેવા હું નથી માગતો, પણ તેમા જ આપણો ઉદ્ધાર છે એમ સમજવાની તો કાંઈએ ભૂલ ન કરવી. . . .

અત્યારે આપણને સૌથી વધારે ચિંતાનો વિષય ભૂખમરાનો છે; એનો તરત જ ઉપાય કરવાની જરૂર છે. હાલ બીજું બધું ભૂલી જાઓ. આ ભૂખમરાનો ઉપાય માત્ર રેંટિયો છે; માટે રેંટિયાનો પ્રચાર કરો. જીણામા જીણું સૂતર કેમ કંતાય તેની તજવીજ કરો. અને રેંટિયાના વિજ્ઞાનને યથાર્થ સમજવા મહેનત લ્યો. અક્ષરજ્ઞાનને કાઢી ન નાખો પણ તેને ગૌણપદ આપો; તમારું મુખ્ય ધ્યેય તો સ્વાશ્રયી બનવાનું, ભૂખમરો ટાળવાનું અને રેંટિયો ફેરવવાનું હોવું જોઈએ. આ કામ શ્રીઓનું જ છે. આ કામમા તેઓ પુરુષોત્તી મદદ લે તેમા વાધો નથી. પણ કામનો બોજો તો શ્રીઓને માથે જ હોવો જોઈએ. . . .

ત્રણ વસ્તુઓને એકસરખું સ્થાન મળવું જોઈએ. (૧) અક્ષરજ્ઞાન (૨) પતિત શ્રીઓના ઉદ્ધાર અર્થે અને આરોગ્ય સંરક્ષણ, બાળ સંવર્ધન અને એવી બીજી અગત્યની બાબતોમાં જ્ઞાન ફેલાવવા માટે કેટલીક શ્રીઓએ આપવો જોઈતો આત્મભોગ અને (૩) રેંટિયાનો પ્રચાર. . . .

કન્યાકેળવણી

(ભોગીદ્રરાવ કૃત 'સ્ત્રીઓ અને સમાજસેવા' નામના પુસ્તકને લખેલી
પ્રસ્તાવનામાથી)

કન્યાકેળવણી આપણને જોઈએ છે. તે કેળવણી કયા પ્રકારની હોવી જોઈએ તે હવે શોધાશે. અત્યારે તો આપણે અખતરાઓ કરી રહ્યા છીએ. પણ સ્ત્રીકેળવણીને આપણે માત્ર કન્યાકેળવણીથી જ પહોંચી વળવાના નથી હજારો કન્યા બાર વર્ષની ઉંમરે બાળલગ્નનો ભોગ થઈ આપણી નજરેથી અલોપ થઈ જાય છે. તેઓ ગૃહિણી બને છે. આ પાપી રિવાજ જ્યાં સુધી આપણામાંથી નહિ જાય ત્યાં સુધી પુરુષોને સ્ત્રીશિક્ષક મનતા શીખવું પડશે. તેઓની આ વિષયની કેળવણીમાં આપણી ઘણી આશાઓ છુપાએલી પડી છે. આપણી સ્ત્રીઓ આપણા વિષયનું પાત્ર અને આપણી રસોયણ મટી આપણી સહચરી, આપણી અર્ધોગતા, આપણા સુખદુઃખની ભાગિયણ ન બને ત્યાં લગી આપણા સર્વ

પ્રયાસ મિથ્યા જણાય છે. કોઈ પોતાની સ્ત્રીને પશુ સમાન ગણે છે. આ સ્થિતિને સાર કેટલાંક સંસ્કૃત વચનો અને તુલસીદાસનો એક પ્રસિદ્ધ દુહો બહુ જવાબદાર છે. તુલસીદાસે એક જગ્યાએ લખ્યું છે કે દોર ગવાર ચૂદ્ધ બરુ નારી, યે સર્વ તાલનકે અધિકારી । તુલસીદાસને હું પૂછું છું. પણ મારી પૂજા આધળી નથી કા તો ઉપરનો દુહો ક્ષેપક છે. અને જો તુલસીદાસનો જ હોય તો તેમણે વગર વિચાર્યો પ્રચલિત રૂઢિને અતુલસરી જોડી કાઢેલો હોવો જોઈએ. સંસ્કૃત વચનો વિષે તો એવો વહેમ પેસી ગયેલો જોવામા આવે છે કે સંસ્કૃતમા લખાયેલા શ્લોકો તો કેમ જાણે શાસ્ત્રકથન જ હોય નહિ. આ વહેમ દૂર કરીને આપણામાં સ્ત્રીને હલકી ગણવાની જે પ્રથા પડેલી છે તેને જડમૂળથી ઉખેડવી જોઈશે. ખીજી તરફથી વિષયાધ થઈ આપણામાના કેટલાંક સ્ત્રીને દીંગલીદેવી ગણી પૂજા કરે છે ને જેમ દાકરજીને આપણે પહોરે પહોરે નવીન આભૂષણોથી શણગારીએ છીએ તેમ શણગારે છે. આ પૂજા-દોષમાંથી નીકળી જવું જરૂરનું છે. છેવટે તો જેમ શંકર અને ઉમા, રામ ને સીતા, નળ અને દમયંતી હતા તેમ આપણી સ્ત્રીઓ આપણી ગોઠિમા ભાગ લેતી, આપણી સાથે વાદ-વિવાદ કરતી, આપણા ઉદગારો સમજતી, તેને પોષતી, પોતાની અલૌકિક પ્રેરણાશક્તિથી આપણી બાહ્યોપાધિઓને સાનમાં સમજી તેમા ભાગ લેતી, આપણને શીતળતામય શ્વાતિ દેતી થશે, ત્યારે જ — પણ તે પહેલા — નહિ આપણો ઉદ્ધાર સંભવે છે. એવી ઘસા હાલ તુરંતમા કન્યાશાળા મારફતે પ્રાપ્ત થવાનો ધણો જ થોડો સંભવ છે જ્યાં લગી બાળલગ્નની હાંસડી આપણે પહેરવી સરજી હશે, ત્યાં લગી